

من هموم الحركة الإسلامية الشيعة

الغيبية والنخب

تأليف: عباس بن يحيى

من هموم الحركة الإسلامية الشيعية

والتغلب
على
الغدا
والتغلب
على
الغدا
والتغلب
على
الغدا

الكتاب الأول في سلسلة: من "هموم الحركة الإسلامية الشيعية"

الطبعة الثانية

ربيع الأول ١٤٣١ هـ - آذار ٢٠١٠ م

■ الغيبة والتغيب

■ تأليف: عباس بن نخعي

■ مراجعة وتصحيح: السيد محمد علي الحكيم

■ الطبعة الأولى: إبريل - نيسان ١٩٩٨ م

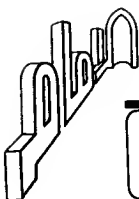
■ الحجم: 13X20 * عدد الصفحات: 175

■ صورة الغلاف من: Luciede Delkowa

■ طبع في لبنان - بيروت

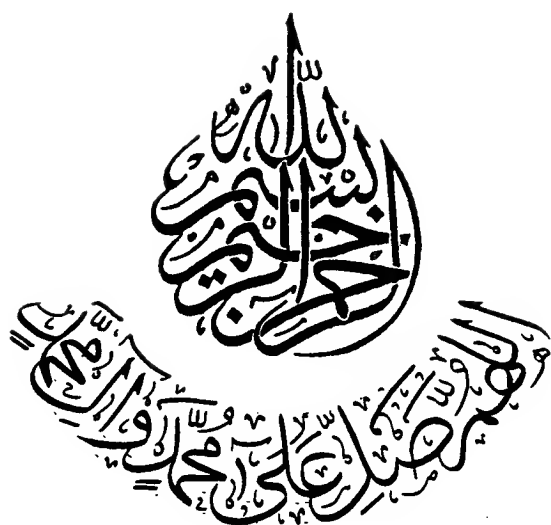
■ التنضيد والإخراج الفني... والتنفيذ والإصدار:

مؤسسة الامام للنشر والتوزيع - الكويت

■ يمكنكم التواصل مع المؤلف ومراسلته عبر البريد الإلكتروني:

a.bennakhi@live.co.uk

الإهداء

إلى الأوائل في حياتي...

■ إلى أبْن العمِّ الفقيـد «مصطفى» ﷺ، الذي عرّفني بالكتاب، وحبّب إليّ المطالعة، ولازمني في مقاطع الطريق ومنعطفاتنا... فكان خير ناصر ومعين.

■ إلى «أبي محمد»، الأخ العزيز... الذي جعلني أنفتح على الحركة الإسلامية، فكانت تجربة، رغم مرارتها ومطبّاتها، مفيدة، وضرورية لي، ومهمّة لمسيرتي.

■ إلى الخطيب الكبير العلامة السيد «محمد كاظم القزويني» ﷺ الذي رسّخ غرسَ الولاء في قلبي، وثبّته بعفوية، كانت أبلغ حُجّة وأتمّ برهاناً، إذ أنطلقت من الفطرة...

المقدمة

﴿قَالَ لَا أَحِبُّ إِلَّا فِلِينَ﴾

يلجأ بعض الكتّاب إلى "الرمزية" إبداعاً وتفناً، ويلجأ إليها بعض آخر "تقيّة"، أي حذراً ومُواراة، أو هروباً مما يخشون الجهر به ويخافون كشفه. أما أنا، فعندما يخذلني التعبير، حين تضيق عليّ الدروب، وتنقطع السُّبل، وتخلو اليد من حيلة... يمتلئ الصدر ويفيض الخاطر، ولكن عيّ اللسان ولكن البيان، ليغدو المنطق ما قاله «شوقي»:

وعندي الهوى مؤصّوفه لا صفاته

إذا سألوني ما الهوى قلت ما بيّا

تتعطّل اللغة، وتعجز العبارة... فالودّ بـ "الرمزية".

كَمَنْ تَعَثَّرَ فِي سَوْقٍ شَرْقِيَّةٍ قَدِيمَةٍ، أَمْتَدَّتْ لَهَا يَدُ الْمَدْنِيَّةِ بَعْشَوَاتِيَّةٍ
مُضْحَكَةٍ، جَعَلَتْهَا مَزِيحاً يَصْعَبُ مَعَهُ الْحُكْمُ بِأَنَّهَا تَعُودُ لِلْعَهْدِ الْعُثْمَانِيِّ،
كَمَا سَتَنْدُبُ الْعِمَارَةُ الْعَصْرِيَّةُ الْحَدِيثَةَ حُزْناً، وَتَضْجُ أَعْتِرَاضاً وَرَفْضاً إِنْ
نُسِبَتْ إِلَيْهَا وَعُدَّتْ فِي عِدَادِهَا!

سَوْقٌ مَكْتَنَظَةٌ بِالنَّاسِ وَالْآلَاتِ وَالْبِضَائِعِ وَالْأَصْوَاتِ، الْأَصْوَاتُ
الَّتِي طَغَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَكَأَنَّهَا الْحَاكِمُ الْمَطْلُوقُ وَالْمَهِيْمُنُ الْقَوِيُّ
هَذَا!... يَغْطِيهَا عَلَى أَرْتِفَاعِ شَاهِقٍ سَقْفٌ تَنْفِذُ فِيهِ الشَّمْسُ بِأَشْعَتِهَا،
كَمُتَوَغَّلٍ غَيْرِ مُزْعَجٍ، مِنْ خِلَالِ فَجَوَاتٍ أُعِدَّتْ لِبَعْضِ التَّهْوِيَةِ،
وَتَقُوبِ صَنْعَتِهَا رِصَاصَاتٍ طَائِثَةٍ، فِي وَضْعٍ يَذْكُرُكَ بِأَيَّاتِ لِ «الْمَتَنَّبِيِّ»
يَصِفُ فِيهِ تَخَلُّلَ أَشْعَةِ الشَّمْسِ لِلْأَغْصَانِ وَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ فِي «شُعْبِ
بَوَّانٍ» (وَهِيَ وَاحِدَةٌ جَمِيلَةٌ فِي «فَارِسٍ» مَرَّ بِهَا الشَّاعِرُ فَأَنْشَدَ):

طَبَّتْ فُرْسَانُنَا وَالْحَيْلُ حَتَّى

خَشِيتُ وَإِنْ كَرُمْنَ مِنَ الْحِرَانِ

عَدَوْنَا تَنْفُضُ الْأَغْصَانُ فِيهَا

عَلَى أَعْرَافِهَا مِثْلَ الْجُمَانِ

فَسِرْتُ وَقَدْ حَجَبَنَ الشَّمْسُ عَنِّي

وَجَبْنُ مِنَ الضِّيَاءِ بِمَا كَفَانِي

وَأَلْقَى الشَّرْقُ مِنْهَا فِي ثِيَابِي

دَنَانِيراً تَفِرُّ مِنَ الْبَنَانِ

وَكَانَ قَدْ صَدَّرَ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ بِأَيَّاتٍ أَشَارَ فِيهَا إِلَى غُرْبَتِهِ فِي تِلْكَ

الدِّيَارِ، فَقَالَ:

مَغَانِي الشُّعْبِ طَيِّباً فِي الْمَغَانِي

بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيعِ مِنَ الزَّمَانِ

ولكن الفتى العربيّ فيها
غريبُ الوجهِ واليدِ واللسانِ

آه من الغربة ولها!

أيشكو «المتنبي» من غربة الديار؟...

كيف إذا بغربة الروح، لا الوجه واليد واللسان...

غربة السَّهْد الذي ما أكتحل غمضاً في إقليم الهجوع والرقاد،
ووَحدة الألمي اللبيب في دنيا الحماقة والبلادة، ووَحشة الأنوف الحميِّ
في عالم الخنوع والضَّراعة؟!

كَمَن تعثر في هذا المعترك، المسمّى بـ "السوق" ! فسقط ملقاً
يحمّله، وأنفطت محتوياته (الأوراق) وتبعثرت نهب أقدام المازّة وأحذية
المشاة... وتطايير بعضها ليصبح طُعمةً لعجل المركبات، عربات
ودرّاجات، بل لحوافر حمار يسوقه طفلٌ هناك... أمام دكان سمانه،
يحمّله "جبلاً" من أباريق بلاستيكية مُعدّة للاستعمال في المراحيض،
راح يحتال على قِصر الحبل وعجزه عن الإحاطة بـ "الجبَل"، بهمة
عُتال ساعده على شدّه، أي على مزيد من حَزْ بطن الدابة!

وبينا الذهول يعقد تفكيره بعد أن ألجم لسانه، ويلقيه في دوامة من
الارتباك، عارضه كتفٌ، حاله في البداية بغلاً، فتبيّن أنه لـ "إنسان"
يحمل الصفة والشكل والهوية، طرّحه أرضاً وألحقه بأوراقه المبعثرة.

آخر ما فكّر فيه هو الصراخ وطلّب النجدة! ولا سيّما أن وقّعه
جاءت قُرب بساط أفترشه أحدُ الباعة المتجوّلين، يعرض عليه بعض
السكاكين والمُدنى المستعملة، إلى جانب آلة يدويّة يحدّ بها ويشحذ
الشفرات، وراح ينادي على بضاعته أو صنعته، بصوتٍ أقرب إلى أزيز
آلته، وقد ألتقت بسكين فتطايير منها الشرار...

راحَ يَجْبُو بين الجموع، تركُّله قدمٌ هنا وتدوسه أخرى هناك، تصدمه في الجبين ركلة فولاذية مكوَّزة، وتخيِّطُه على القفا حقيبة تتهادى في يدِ صاحبها كأنَّها في أرجوحة...

وعندما "أمسك" بإحدى أوراقه التائهة، وظنَّ أنه تمكَّن منها وقدر أخيراً عليها، جاءه من "الأمر" ما خلط عليه الليل بالنهار!... "كبسه" شيءٌ أنفذَ حُببيات رمل الطريق ومَدَّره في كفه، كمِكواة البخار وهي تهوي على صفحة القماش، تفعل في كُلِّ جزءٍ من راحته لَسْعاً وحرَقاً وكيّاً وكأنَّها تتلقَّى أعقاب السجائر، يغرْسها مُدخِّنٌ شرَّه ليهدمها ويُطفئ جهرتها...

وَجَدَهَا "جزمة عسكري"، لا تَسْلُ عن مقاسها، فقد جاء الرجل يبحث عَمَّن يفصِّل له سروالاً في هذه السوق، إذ عَجَزَ "الجيش" عن توفيره لمن في حجمه ووزنه!

وقد وَضَعَ الفصل الأخير لهذه "الدراما"، أو قُلْ صَرَبَ النعمة المَزِيْدَة في معزوفة هذا الطنبور، "شيخ"، ما أَبَقَتْ السبعون في فمه من الأسنان إلا ثلاثة، توزَّعت في لِثَتَيْهِ منفردة متباعدة وكأنَّها في خِصام! اثنتان في اللثة السفلى، وواحدة في العليا، وقد أَسْوَدَّت كُلُّها بعد أَصْفِرار، فما عاد سِوَاكَ يُسَعِف ولا فِرَاك، تُؤذَن بالسقوط، واللاحق برَفِيقاتها الغابرات!

كان "الشيخ" يمارِس ردَّ الفعل الطبيعي لما دَسَّه قبل قليل في أنفه وما نَشَقَّه من السَّعُوط، فقد أَسْتَوْعَب رذاذُ العطسة وَجْهَ الضحيَّة، وغطَّى "بُثَّها" النافذ كلَّ رأسه، وعَمَّ نطاقيها الواسع وشَمَلَ شعْرهُ وأذنيه وبعض رقبتَه...

عندما تكون وَحيداً، تعيش في الغربة بعيداً عن الأهل والوطن، فإنَّك تشعرُ بالوحدة في بيتٍ خالٍ، كما تشعر بها في فندق مزدحم، سائحاً عابراً كُنْتَ، أو مُهاجِراً مُقيماً، و "كما" هنا لا تعني ولا أُريدُ بها التساوي في الكمِّ والكيف، بل الاشتراك في الأصل والألتقاء على الأساس، أي بقاء الشعور، وإن بنسبة متفاوتة ودرجة مختلفة... فكيف بغربة الفكر ووحدة الهم؟ حقاً: "إذا سألوني ما الهوى قلت ما يَبِيا".

عندما حاولتُ أن أصف "ما يَبِيا" لِشِخِي، مَسَحَ على رأسي كما يُفَعِّلُ باليتيم، وقال مُردِّداً عبارة تَأْكَلْتُ من كثرة التداول وفرط الاستعمال، والتزمت موقعها الثابت كختم يُطْبَعُ في نهاية كلِّ عريضة من قبيل التي قَدَّمْتُهَا لِتَوَي، كتأشيرة وتعليق:

يا ولدي "الباطل يموت بتركه" ...

إنها أَعْدَامٌ وهَبَاءٌ، نحن نُضْفِي عليها أَعْتَابَاتِهَا - بما نوليها من شأنٍ وخطرٍ - ونَهْبُهَا أَثْنَاناً ما كانت تَحُلُمُ أن تقَدَّرَ بِعُشْرِ مِعْشَارِهَا!... فلنُهْمِلُهَا ونمضي، فستَلَحُقُ بسابقاتها الماضية.

ليست بأوَّلَ قارورة كُسِرَتْ، ولن تكون الأخيرة...

لُنَبِّئِ الحَقَّ، وننادي به، فسيسقط الباطل ويزول، لُنَشْعِلَ شمعة،

فسينجلي الظلام ويسفر الفضاء.

دعنا نَعْرِضُ بضاعتنا، أو لنُحَسِّنْ عرضها خالصةً نَقِيَّةً أصيلة، مُسْتَدَلَّةً مُحْكَمَةً، فهي التي ستجذب الناس، وتقيم للحقِّ والطهارة والسموَّ سوقاً رائجة. فيتبدَّدُ الجهل ويزول الفساد ويُدَحْضُ الباطل من تلقاء نفسه... أحرث الأرض وأزرعها، تسقِ الأشجار، وتنبِّغِ الثمار، فيندفع البوار، ويسكن الغبار، وتستحيلُ العواصف الهوجاء، نسائم رقيقة تبشِّرُ بالخير، وتبعثُ الرُّوحَ والريحان.

خالفْتُ مُعَلِّمِي، وعَارَضْتُ شَيْخِي...

مُتَمَسِّكاً بِأَصْلِ عِرْفَانِي عِلْمَنِيهِ، وَقَاعِدَةَ أَخْلَاقِيَّةِ تَلْقِيَّتِهَا مِنْهُ:

"التَّخْلِيَّةُ فَالتَّحْلِيَّةُ"، البراءة فالولاية... لا يجتمع الخير والشر في آنٍ ومكان، ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (الأحزاب)، ليس هذا نزاحاً يمكن معالجته بتنظيم، ولا نزاعاً يمكن حله بتوفيق بين طرفيه، إنه تضاد لا يستقيم بوجه من الوجوه.

لا بُدَّ من إزالة عين النجاسة ثم البدء في التطهير وبلوغ الطهارة.

لا بُدَّ من اللعن، ثم الصلاة والدعاء!

لا بُدَّ أن تسقط العروش وتهوي التيجان، ويُزاح الطواغيت التي تُعَبِّدُ من دون الله، وتتكسر الأصنام وتتحطَّم... لِتَصْبَحَ الكعبة البيت الحرام قبلة ومطافاً، ويتحقَّق في الأضداد "نَجَسٌ"، ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ﴾ (التوبة).

لا بُدَّ أن يرحل من لا "نحبُّهم" من "الآفلين"، وإن كانوا مجرد مُلصقات فسفورية من تلك التي توضع على الطرقات المُعْتَمَةِ، فتظهر ليلاً حين تقع عليها وتنعكس عنها الأضواء! ولم يكونوا نجوماً وكواكب، ولا أقماراً ومصابيح، بل ولا حتى شموعاً باهتة يلهو بشُعْلِها الهواء وتتراقص "الأهواء"...

لِيُصْبِحَ الدينُ حنيفاً مُسْلِماً، إبراهيمياً مُحَمَّدِيّاً خالصاً.

نعم، عارضته، وأبيتُ إلا أن أنطلق من "النقض"، تاركاً لِصَهْوَةِ "الحلِّ" رجالها وفرسانها... فلنأخذهم منهم.

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام)

هذه صورة من هموم ومعاناة تعيشها طائفة من المؤمنين، في طَوْرها لتكون تياراً عريضاً، خاضت تجربة الثمانينيات من القرن الماضي عندما قاد الشيعةُ الحركة الإسلامية في العالم... ثم أنكفأت وأحجمت عندما تغيّرت الأوضاع وأنقلبت، وتسنّم القيادة مَنْ لم يرتضوه علماً وفكراً وديناً، وآلت الأمور إلى غير ما كانوا يظنون ويأملون. وما "الحركة الإصلاحية"، وثورة "المد أو الموج الأخضر" التي تشهدُها الساحة الإيرانية اليوم، إلّا إحدى تداعيات ذلك الانقلاب والتغيّر.

همومٌ تريد بتسجيلها وعرضها ثم بمعالجتها، فإن عجزتْ، فبانتزاع وأستخلاص نفسها من هذا المحيط، تريد أن تكون مشروع بُنية جديدة تعود بمعتقدات الشيعة وقيم الإسلام إلى الحق... تنأى بنفسها عن الحزب الحاكم، وتبرأ من الانقلاب الذي أودى بـ "الثورة" وأدخلها في السلطة والدولة، كما تتحفّظ على "الإصلاحيين"، إذ لا تطمئن لفكرهم فتأمنهم على العقيدة، ولا تضمن إخلاصهم، فلا ينزل بهم ما حلّ بأولئك من ضلال وفساد!

إنها معاناة وهموم وآلام سجّلْتُها بقلم عاشها فكراً وسلوكاً وعاطفة، يتسابق في عرضها واحتلال المساحة الأكبر في الصفحات القادمة من الكتاب: الفكر بكلّ سعيه للنقاء والأصالة والخلوص، مع التجربة العملية بكلّ ثرائها وخبراتها الميدانية، ثم العاطفة بعباءاتها التي تضفي على كلّ جمادٍ روحاً، وعلى كلّ روح تألّقاً وعظمة...

أعرضها للقارئ الكريم كمادةً رساليّة ودرسي عقائدي، أمارس به الدعوة إلى الحقّ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتمُّ به الحجّة على أناس يكابرون، وآخرين يتاجرون!...

هذا هو الإصدار الثاني من هذا الكتاب، يأتي بعد أكثر من عَقْدٍ مضى على الطبعة الأولى (١٩٩٨م)، التي كانت قد نفذت سريعاً في حينها... ولم أعمد إلى إعادة النشر، والمبادرة بالطبعة الثانية، على رغم الطلب والإلحاح الذي كُنتُ أُقابِلُ به، وإشارة المحبِّين المتابعين إلى خُصوصيَّة تميَّزُ "الغيبة والتغييب" عن بقيَّة أعمالِي التي لحقته، بل وحتى التي سَبَقَتْه (ومنها عملٌ عزيز عليّ، هو "مقتطفات ولائيَّة")، وتنويعهم بالمسحة الخاصَّة التي لمسوها مبثوثة في أرجائه، وألتقطوها في مطاويه وأحناؤه، هي مزيج فِكْر وشفافيَّة وروحانيَّة نقلت البيان من وَحْي الدليل والبرهان إلى ما يحاكي الروح والوجدان، وظهرت يداً خبيرة، شخَّصت الجرح وأخذت تتحسَّس موطن الألم وتستوصف العلاج، ما أنشأ خطاباً طالما أفتقدوه.

وللصدق، فإنَّ الإلحاح والرغبة التي أزعَم أنني وُوجهْتُ بها، لم تكن شديدة ولا كثيرة! وإنما أنا مَنْ يُجَلُّ الطَّلَب، ويُكَبِّر السؤال ويلتزم إجابة المؤمن الكريم، ويُعظِّم النقد والتقييم...

ويأنس، بعدُ، بالإطراء، ويبشُّ للمدح ويفرحُ بالثناء، حتى يرى التنويه إشادة وتفخيماً، ويصنع من القبول إعجاباً، ومن الموافقة وتلاقي الهموم والآراء ارتباطاً وولاءاً!

الحقيقة أنني ما كُنتُ أرغب في العودة والرجوع إلى مواجهة التيارات الانحرافية في الساحة الشيعيَّة ومقابلتها، لا خوفاً من عقيرة كثيراً ما رفعوها بمنكر أصواتهم، قذفاً وهتاناً وتشويهاً وتسقيطاً، ولا جُبناً من تهديدات خرقاء ما وَفَّرَت الاستعانة بالظُلُمَّة وأعوان الظُلُمَّة في أنظمة الجور، ولا تنزَّهت عن سلوكيات السفَلَة، ولا عَفَّت عن أعمال الطغام والأوغاد...

ولا هو تراجعٌ عن رأيٍ أعتقدته وفكرةٍ كنت أراها فيهم، أو تغييرٌ في صورة التقطتها يوماً عنهم، فلا هم أنثنوا وأرعَوا، ولا أنا بدلتُ وغيّرتُ وأنقلبْتُ... بل لأنَّ الأمر لي، أمر العودة إلى هذه الساحة، هو أشبه بالهَيْض (وهو الألم على الألم، ككسرك العظم بعدما كاد يستوي جبره!)، تتجدّد عليّ فيه مرارة خاصّة لا تكون في غيره، وأنا الذي ظننتُ أنّي فرغتُ منها، وخلّفتها ورائي، بعد أن أدليتُ بدلوي ورَميتُ بقوسي، وأدّيتُ ما عليّ في هذا الحقل والميدان.

ميدانٌ كنتُ قد أثرتُ إخلاءه، والأنسحاب منه، والأنصراف عنه وتركه إلى ساحة أكثر أنسجماً وتجانساً مع تطلّعاتي، وتناغماً وتلاقياً مع مسلكي الروحيّ، ومراعاة لتقدّمي في العمر. لقد ظننتُ أنّي فرغتُ من التخلية والبراءة والإزاحة، ورُحْتُ في التحلية والولاية والبناء... أسرح في جنان عشقهم، أشمُّ من رياحينها، وأقتطف من زهرها، وأتناول شَهدَها.

ولكنني عُدْتُ:

وَأَبْتَزَّ قَلْبِي فَسَرّاً قُلْتُ مَظْلَمَةً

يَا حَاكِمَ الْحَبِّ هَذَا الْقَلْبُ لِمَ حُبِّسَا

غَرَسْتُ بِاللَّحْظِ وَزْدَاً فَوْقَ وَجَنَّتِهِ

حَقٌّ لَطَرَفِي أَنْ يَجْنِي الَّذِي غَرَسَا

فَإِنْ أَبَى فَالْأَقَاحِي مِنْهُ لِي عَوَّضٌ

مَنْ عَوَّضَ الدَّرَّ عَنْ زَهْرٍ فَمَا بَخِسَا

وقد أعدتُ قراءة الكتاب، فأضفت وأفضيت، وصحّحتُ

وأصلّحت. وها أنا أعرضه من جديد، راجياً الدعاء.

يا أخلائي بـ «حَزَوَى» و«العقيق» ما يُطَيِّقُ الهجرَ قلبي ما يُطَيِّقُ
هل لِمُشْتاقٍ إِلَيْكُمْ من طريق؟ أم سَدَدْتُمْ عنه أبوابَ الوصال
«الشيخ البهائي»

أَسْتَوْفَقْتَنِي عبارة وَرَدَتْ في دُعاء "يوم الأربعاء" (ضمن دعوات
أيام الأسبوع) وهي:

لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي، وَلَوْ شِئْتَ
جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا، حَمْدًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، وَلَا
يُحْصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَدًا...

يفيق أحدنا من نومته في كُلِّ صباح ليبدأ يومه بشكل طبيعي كأنَّه
أنتقل إلى حال ووضِع جديد منفصل عن الذي كان عليه، ولا علاقة له
به، فهي الإفاقة بعد النوم، ليس إلّا! يَسْتَيْقِظُ من رَقَدَتِهِ وكأنَّ شيئاً لم
يكن ولم يقع! بل يذهب في التساؤل والاستغراب: هل الإفاقة من النوم
قضية تستحق الوقوف عندها والتأمُّل فيها؟

❖ الركون وتوطُن النفس ونزعة الاستصحاب

عما لا خلاف فيه بين أطباء النفس وأخصائيي التربية، وعلماء الدين والأخلاق، أنَّ هناك "طباعاً" مترسّخة في النفس البشرية، جُبل عليها الإنسان، كنوع، وكُمْنَت في فطرته وطبيعته. فكما أنَّ الإنسان اجتماعي بطبعه، ينزع صَوْب الاختلاط والتعامل مع بني جنسه، وينفر من العزلة والأفراد... فهو محبٌ للشهوات والزينة، عاشقٌ للجمال والكمال، محقّق لذاته، باحث عن الراحة و... السعادة.

وتصرّفات الإنسان كلّها تصبُّ في هذا المجرى أو تصدر عن ذاك الأساس وتبني عليه. وهي تخضع في صحتها أو سُقمِها، في سلامتها أو خطئها إلى نزاع، بل صراع، متقدّم تقدّم الإنسان وخلقته، بين نوازع الطبيعة والشهوة الكامنة فيه، وأحكام العقل وقوّة الإرادة التي تحكمه وتريد أن تهديه.

ويبدو أن حُبّ الراحة والدعة، هو من أكثر روافد "السعادة" وبواعثها، وأبرز مسبباتها عند الغالبية العظمى من البشر.

والسعادة قد تكون وهيمّة يغترُّ بها ضعاف النفوس وينخدع بها العوام ويأنسون، وقد تكون حقيقية. وهذه هي ضالّة العرفاء الكُمل، والحكماء، الأمثل فالأمثل، ومَظانٌ وجودها وتحققها رحابٌ وآفاق أخرى لسنّا بصدد تناولها وأستعراضها هنا...

هكذا تجد أن النفس البشريّة تنزع إلى الغفلة وتجاهل حوافز ومعطيات الحركة (الذهنية)، وتهوى الاستغراق في المحيط والجو الذي يعيشه الإنسان، حتى تألفه وتتأقلم معه وتسكُن إليه، فتخرج من أصعب ما يواجهها ويجهدّها: المضي في الصراع والنزاع، إلى أكثر ما يريحها ويسعدّها: الركون والاستقرار!

حتى ذهب بعضهم إلى أن الدعة والركون والاستقرار الذي يؤلّد الراحة النفسية والجسدية هو عين السعادة وغاية المنى! وقد جاء في صُور النعيم الموعود في الجنة: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ (الحاقة)، و﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ (الإنسان)، أي سهلة الأخذ والتناول، بلا جُهد ولا كُلفة ولا عَناء.

وكان أكثر ما يواجه دعوات الحقّ ورسالات الأنبياء ﷺ، أصطدامها بحالة الأسترخاء والنعيم الموهوم الذي يعيشه الإنسان، منطلقاً من أنسجامه مع محيطه، وتأقلمه مع الأجواء التي يألّفها. فالدعوة الجديدة تعني إلقاءه في دوامة الصراع من جديد، وظهور ما سيُفسد عليه أستقراره الاجتماعي والمادي والسياسي، وكُلّها تعود إلى الأستقرار النفسي، وتخرب ما كان يألّفه ويأنس به.

من هنا كانت تأتي أسس بناء ولبّات حائط الصّدّ الأوّل أمام دعوات الحقّ التي كان يواجهها الإنسان، فرداً ومجتمعاً، متذرّعاً بأنه لا يريد ما يمسّ هذا الأستقرار وينال من رتبة الحياة التي يمضي عليها ويعيشها كلّ يوم ينسقي مألوف غير منكور...

وقد تناوّل القرآن الكريم هذه الحالة مراراً، وأشار إليها، كما عرَضَهَا صريحة في جملة من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِيصَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ (الأعراف)، و﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء)، ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ (هود)، و﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة)...

ولعلَّ لَفْظ "ألفينا" في هذه الآية الأخيرة يوضِّح ويخدم ما نريد الاستدلال عليه، إذ فيه ما يتخطى معنى "وَجَدْنَا" في بقية الآيات، من اقتران الأمر بِحُبِّهِم الوضع السابق وأنسهم به وركونهم إليه. ويبدو للوهلة الأولى أنه احتجاجٌ سخيف ورَدُّ عجيب، فعادة ما يلجأ المخطئ أو المعاند أو مَنْ يصرُّ على رأيه ويرفض اتباع ما يُدعى إليه ويأبى الإذعان له، إلى تسويق موقفه بذريعة معقولة، يدفع بها حُجَّة خصمه ويُبطل دليله، فيسوق الأسباب العقلية والظروف الموضوعية والعوامل والعِلل التي دفعته للتمسُّك بموقفه والتشبُّث برأيه دون الرأي والموقف الآخر...

ولكن أن تُطرح الحُجَّة والذريعة بعنوان التقليد ومحض اتباع الأسلاف، فهذا من غريب الاستدلال وعجيبه! ولا سيَّما إذا أنتفى فرض كَوْنِ الآياتِ هنا في مقام التعريض وتسفيه آراء الكفار والاستهزاء بهم، كما هي في حوار «إبراهيم» عليه السلام مع قومه ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الأنبياء).

وهذا مما يكشف أن الأمر يشكِّل حالة نفسية طبيعية مترسِّخة، وأنَّ في مكان من نفس الإنسان ما يتوتَّب لأقتناص أية شاردة وواردة لاستخدامها مادة تموُّن، ووقوداً يؤمِّن مزيداً من الراحة والدعة، من خلال الاستقرار والركون ونبذ الصراع والتغيير.

وأرى أنَّ الحالة التي تستنكرها آيات من قبيل: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْثَلُثْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ (التوبة)، و﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (الأعراف)، و﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (التوبة)، من التي تطرح سقوط الإنسان وتبيُّن غلبة الهوى...

أرى هذه الآيات تلتقي مع نزعة الأستصحاب والحالة التي نتحدث عنها هنا، ومع الآيات التي سرّناها وأستعرضناها في المقام، وتستبطن في أهمّ أبعادها النداء والفكرة نفسها، في عرض وتركيز أكثر على العلل والدوافع والأسباب.

وقد جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى أطراد هذه الحالة وشمولها جميع مواقع المواجهة بين الحقّ والباطل التي نهض بها الأنبياء ﷺ بحيث شكّلت أكبر احتجاج ولافتة معارضة أمامهم، وهذا مما يظهر جلياً في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف).

بل في الكتاب العزيز إشارات إلى أن هذه الحالة كانت قد أستحوذت على الناس وهيمت على تفكيرهم وأمتزجت بوجدوهم وأندكت، حتى جعلوها ميداناً للتحديّ والرهان بينهم وبين الرسل والأنبياء والأولياء ﷺ! فأخبر الله تعالى عن قولهم: ﴿أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ (الأعراف)، فهم يطلبون المواجهة ويتحدّون معتمدين على "أسماء سمّوها هم وآباؤهم"...

كما تشير آيات أخرى إلى دور هذه الحالة وما شكّلتها على صعيد أدوات التضليل التي أستخدمها أئمة الضلال وقادته في مواجهتهم للحق، ووظّفوه في المعركة الإعلامية والصراع الثقافي الذي كانوا يخوضونه ضد الأنبياء والأولياء ﷺ، من قبيل: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾ (سبا)، فالخطاب هنا خطابٌ رساليٌّ ينظر ويفلسف لضرورة البقاء ورفض التغيير...

إنه خطاب يُلقى إلى الناس ويوجّه إليهم على نحو يؤسّس للفكرة ويدخلها في ركائز البقاء على الكفر والتمسك بالحالة القائمة والوضع الراهن، من منطلق " التراث " و " التركة المقدّسة " ...

وليس مجرد ردّ فعل عفويّ مُرتَجَل يُلقى كجواب ويُقدّم كذريعة، (كما كان في الآيات السابقة) يعتمد إليه شخص أو يصدر عن فئة تصدّت لقيادة التيار الذي يواجهه «النبّي» ويتصدّى لدعوته، وتقدّم الأمر كمعارضة للخطاب والدعوة التي تلقّاها الناس منه...

إنّ الخطاب هنا فعل وتأسيس، ومبادرة تضع يدها على مواضع الحساسية التي تثير القوم وتستفزهم وتموضّع بهم في جبهة مقابلة، وتعود بهم إلى وراء أسوار قلعة حصينة "تحفظهم" من "سهام" الدعوة، بل وتؤلّبهم على الدعوة ورسالتها التي "تريد أن تصدّكم عن تراثكم المقدّس، وقيم الآباء والأجداد" !

عموماً، يظهر أن "الاستصحاب" نزعة وحالة راسخة متجذّرة في النفس البشرية وفي الحركة الاجتماعية، أخذت موقعها في الصيرورة التاريخية وسُنن التغيير، فلم يشأ الحوار القرآني أن ينسفها من أسسها ويقتلعها من جذورها دفعة واحدة، بل كأنه عمد إلى "مجاراتها". (ولعلّ ذلك من قبيل التشريع المرحلي، الذي يمكن تشبيهه بعملية معالجة شرب الخمر والمسكرات في صدر الدعوة)، فجاء القرآن في مقام دحض الدعوى وردّ الزعم، والاحتجاج عليهم، بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (الزخرف)... وفي صيغة التفضيل "أهدى" إشعاراً بالمجاراة والتنزّل في المحاججة والحوار، مراعاة لترشّخ الحالة وأخذاً بالأعتبار تجذّرها وتمكّنها من النفس البشرية.

والظاهر أن الأمر يتمتع بشيء من التسويغ، أي يحمل مُسَوِّغات قابلة للإدراك والتفهم! فمنذ نشأته الأولى وبداية حركته في عوالم الوجود، والإنسان في سَفَرٍ وُغْرَبَةٍ، وتثقل وترحال، ونزاع دائم وصراع محتدم لا ينفك ولا يهدأ... ولم تسقط التجربة الإنسانية العامة، والحركة البشرية المجموعية أو الاجتماعية وما طَوَّته من مراحل وقطعته من أشواط، لم تسقط السعي الشخصي والحركة الخاصة لكلِّ إنسان منفرداً، إلّا بهوامش ونطاقات محدّدة معيّنة، أبَقَتْ على النوازع والدوافع الخاصة لتحذو كلِّ فرد على السعي والحركة، وأن يخوض بنفسه تجربته الشخصية ويعيش حركته الخاصّة.

لقد أضنت الهجرة الإنسان وأتعبه الكدح، حتى نصب وكلّ... فتجده في تَوَقٍّ وشَوْقٍ إلى أول محطة يُنزل فيها رَحْله ويستقر من عناء التجوال، فيُلْقِي العنان ويُسَلِّمُ القياد، ليأنس بالأستقرار والسكينة، ويدخل في نَسَقٍ ثابت للحياة: يأتلف في جَمْعٍ، ويتنظم في شَمْلٍ، بل يتشبث به لتمضي حياته على وتيرة تُنسيه جهد السفر ووَعْشاء الطريق، ويتغافل به عن بواعث الحركة المتفجّرة في داخله دائماً... فهذه أيضاً فطرةٌ فيه تنازع شهواته كما هي تلك!

وفي المدرسة الإسلامية لا تجد نهايةً لهذا الطريق إلّا بـ "الولاية"، ولا خروجاً من القلق والأضطراب، والنزاع والصراع (دون السعي والحركة بطبيعة الحال، فهذه مُستثناة، ستبقى ما بقي الإنسان، يسعى نحو الكمال ويجدُّ السير صوب الخلاص، لا يَقِرُّ له قرار ويطنفئ شَوْقه وتَوَقُّه إلّا الفناء)...

لا خلاص من القلق، ولا راحة ولا فكاك من الحزن، ولا أمان من الخوف... إلّا ببلوغ "الولاية" والاندماج في فلَكِها.

هناك فقط يزول الخوف ويتبدّد القلق وينزاح الحزن، وتتحقّق السعادة لأولئك الذين أتصلوا بحبل "الولاية" وحظّوا بنصيب منها فكانوا من "الأولياء"، فجاء القرآن الكريم ليشرهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس)، وهذا ما سنعود إليه في سياق البحث).

وإنما بُعث الأنبياء وقام الربانيون ليحدّدوا الطريق ويرسموها، وأسّحفظوا وكلفوا هداية الإنسان وإرشاده إليها، على الرغم من مشقّتها ووعورها، وتنبيهه إلى مواطن الانحراف التي تخرج وتأخذ به بعيداً عنها، والنهوض به من "مواقع الاسترخاء" و"محطات الاستراحة" الوهميّة، التي ينسجها خياله الباطل وتدفعه إليها أهواؤه وشهواته، ويزينها له الشيطان الرجيم بحيله وألأعيه.

❖ الغفلة ملزومة الاستقرار

من لوازم هذا الاستقرار الكاذب والأنس الموهوم والبناء الباطل، وما يستتبع دخول الإنسان في حياة ساكنة رتيبة تخضع لوتيرة ونسقي ثابت، سعياً وراء الراحة والدعة... الغفلة.

والعبارة التي وردت في دعاء يوم الأربعاء وتصدّرت البحث، تعالج هذه الحالة وهي تشير إليها في العمق.

فقد أنشغل الإنسان وَلَهَا، وأنصاعَ لرتابة حياته وتوالي أيامه وأنظام معيشته حتى تمكّنت منه الغفلة، فَنَسِيَ أَنَّ النّومَ ضَرْبٌ مِنَ الْوَفَاةِ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الزمر) ! فيستغرب مقتضي الحمد وموضع النعمة التي أستوجب الشكر:

" لك الحمدُ أن بعثتني من مرقدِي " ؟

وكأنَّ الأصل المفترض هو أن ينبعث الإنسان من مرقدِهِ (وَفَقْراً لطبيعة الأمر ومجاعة لنسَق العيش والحياة)، فلا فضل ولا مِنَّة تستوجب تذكُّراً، فذكرًا وشكرًا!

ولعلَّ هذه العبارة " السَّجَّادِيَّة " العظيمة، وهذا النصَّ المعصوم جاء يحاكي الذكر الحكيم والقرآن الكريم وهو يشير إلى الحالة نفسها ويُنْبِئُهُ إلى المرض عينه، وذلك في قوله تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ (القصص) ؟...

يبدو أن آخر ما يفكر فيه الإنسان ويُدخله في حساب احتمالاته أو يصرف له شيئاً من عنايته ويلفت أنباهه، هو أن لا تغيب الشمس آخر يومه الذي يعيش! فهو قد يحتمل (على سبيل المثال) يوماً سيئاً وخَطَأً عائراً في تجارته، أو في الأمتحان الدراسي الذي سيقدّمه فيرسب فيه ويخفق في نيل الشهادة، وقد يتوقّع طقساً عاصفاً لا يناسب رحلته البحرية، أو يحول دون ممارسته رياضته اليومية!...

ولكنه لن يفكّر ولا يحسب لبقاء ليله سرمداً إلى يوم القيامة! فتتوالى ساعات الليل، وتضي عقارب الساعة في الاتجاه المقابل حتى تصل السادسة والسابعة... والعاشر "صباحاً"، ولا تطلع الشمس ولا يظهر ضياؤها ويبقى الظلام جاثماً!

فيشكر ربّه بعد ذلك على عدم وقوع هذه الطامة...

بل ها أنا أعاني وأكابد وأنا أخطئ هذه السطور لأكتب حول هذه الفكرة وأحاول عرضها بأسلوب يحسن إيصالها إلى القارئ، فلا أجد! ولا أنفك أتخيل صورته ترتسم أمامي وهو يتساءل:

ماذا يريد أن يقول هذا الكاتب!... ولماذا لا تظهر الشمس، أين المشكلة في الشروق والغروب؟!...

تُرى لماذا فقدت "الآيات الكونية" موقعها ودورها في حياتنا؟

كيف يباهي القرآن الكريم ويمنّ، أو يتهدّد ويتوعّد بأُمور لا نجد لها اليوم أية آلية محسوسة وعطاء ملموس؟ والصحيح أن يكون السؤال: كيف غدونا صُمّاً وعُمياً لا تؤثر فينا هذه الآيات؟! كيف استطاعت رتابة الحياة ونسقتها أن تُصمّ أَسْمَاعنا عن هذا الهاتف المدوّي، ونجحت "الغفلة" أن تُسدّل غشاوتها وتُرخي أَسْتارها، فتُعمي أبصارنا عن هذا النور الساطع والضياء الباهر؟!...

هل للأمر أعذاره، فنحنُ بشرٌ نعيش حاجتنا ونسعى وراء تأمينها،
ولم تترك المدنية لنا مُتسعاً للتأمل والتدبُّر؟

هل أخفقنا وفشلنا في أستحضار هذه " الآيات " وإفساح مجال لها
في حياتنا؟ هل أستطاعت المادية ونجحت الأهواء والحاجات الحيوانية
فينا، في إشغالنا وإلهائنا؟

قد تكون أسهل الإجابات وأكثرها راحة للضمير وتسكيناً لتأنيبه،
هو أن المطالبة بالخروج من هذه " الغفلة " هو ضربٌ من التعجيز، أو
من النموجية والمثالية بعيدة المنال. أو أن السرَّ يكمن في " قصور "
هذه " الآيات " وعجزها عن أداء دورها وفي هبوط فاعليتها، لا في
تقصيرنا وغفلتنا! ذلك حين يذهب بنا الشيطان إلى مذاهب أكثر
جهلاً، فنصنّف هذه الآيات ونخضعها لمعايير التطوُّر العلمي
و" التكنولوجيا " ونضعها في إطار يقضي على هذه الفكرة تماماً،
فالزلازل والبراكين والأعاصير والكسوف والخسوف والفيضانات
والسيول ... لها ضوابط وقوانين وحسابات كشف العلم جُلّها وأزاح
الستار عنها، ولم يبقَ كثير بحوث ودراسات ليتحكّم بها ويتمكّن منها،
فيقنّنها هي الأخرى، ليصبح التهديد بها مثل تهديد الأطفال بالمارد
الذي يستوطن الجدار!

هنا يأتي دور العالم الربّاني، والحكيم الإلهي، والواعظ الصادق،
ليضع النقاط على الحروف، ويرسم معالم الطريق ويكشف حيلَ
الشيطان وأحاييله، فيُذكّرنا بما جعلنا نعيش حالة سكان القطب الشمالي
وبعض الدول «الإسكندنافية» الذين هم أقرب إلى تحسُّس هذه الآيات
الكونية، وأكثر أستيعاباً لإمكانية بقاء الليل سرمداً، وبالتالي أكثر
أستعداداً لإدراك نعمة بزوغ الشمس ومجيء النهار.

علينا أن نعيش حالة سُكَّان «وهران» في «الجزائر» أو «طَبَس» في «إيران»، عشية اليوم الذي ضربها الزلزال الكبير، وهم يحولون بين الركاب يتفقّدون متاعهم ويبحثون عن أعزاء لهم التقمّتهم الأرض... فقد كانوا، وغيرهم ممن حلّت بهم مثل هذه المصائب والنكبات، أكثر استعداداً لإدراك نعمة ثبات الأرض وأستقرارها، وأكثر قرباً من إدراك فضل "الرواسي" التي تحفظها أن "تميد"، وأكثر فهماً للتهديد والوعيد الإلهي وإحساساً بالنعمة التي جاءت في الآية الشريفة ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (الأنبياء)؟!

إن المنهج التربوي الصحيح يدعونا إلى حالة طوارئ رُوحِيّة، وأستنفار دائم يضع الروح في أوج أستعدادها ويقظتها... لتأمنَ وتنجو من مكائد الشيطان وتزييناته التي تدفع وتسوق الإنسان صوب "الغفلة". فالأمر في غاية الخطورة، وها نحن نرى كيف أسترلَ الأمم السابقة وساقها إلى الهلاك، بل ها نحن نعيش ونرصد دَوْرَه في إضلال هذه الأمة والعَبَث في وَضْعِها وحَالِها!

وعلينا أن نعيّ وندرك، ونذعن، أنَّ "داء الغفلة" هذا ليس مما يقع فيه الكفرة والملحدون، أو يصيب اليهود والنصارى، أو يُبتلى به المخالفون أو الفسقة من المؤمنين غير الملتزمين... فحسب، كلاً، بل هو مما يصيب المؤمن الملتزم المتدين أيضاً!

ولعلَّه المخاطب الأوّل في هذه الإشارات التذكيرية التي وَرَدَتْ في القرآن الكريم والأدعية الشريفة. وللتدليل نذكر: إنه جاء في آداب صلاة الليل، وهي شأن الخواص، أن يسجد المرء عند أنتباهه لأداء الصلاة ويقول:

"الحمدُ لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النُشور، الحمدُ لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده". (١)

والنصُّ هنا يتخطى الكناية ويتجاوز التلميح إلى التصريح بالفكرة وإعلانها واضحة، ولعلَّ ذلك موافقة للحالة الروحية، ومراعاةً ومراقبةً لمستوى التكامل ودرجة السلوك لدى أرباب هذا الذكر وأهل الإفاقة في السحر، مما يسمح أو يتطلَّب (في المقابل) جرعةً وشحنةً أكبر، وعنايةً أشملَ ولطفاً أعمَّ، إذ الأمر محكوم بتناسب عكسي، فقد جاء في الخبر عن «محمد بن عليِّ الباقر» عليه السلام أنه قال: "إنَّ الليلَ شيطاناً يُقال له «الزهاء»، فإذا أَسْتَيْقِظَ العبدُ وأراد القيامَ إلى الصلاة، قال له: ليست ساعتك، ثم يستيقظ مرَّةً أخرى فيقول: لم يَأْنُ لك، فما يزال كذلك، يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر...". (٢)

ومن النصوص التي تخدم هذا الاستدلال ما جاء في التسيبحات الخاصة بأسحار شهر رمضان، وهي تحوي بَحْراً من المعاني والإشارات نكتفي بنقله، فقد جاء فيه: "سُبْحَانَ اللَّهِ على إدبارِ النهار، سُبْحَانَ اللَّهِ على إدبارِ الليل وإقبالِ النهار، وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كُلِّ نَفْسٍ وَكُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَكُلِّ لَمَحَةٍ...". (٣)

وعندما نجد أن الشرع يندب إلى ذكر: "الحمدُ لله الذي جَعَلَ الماءَ طهوراً ولم يجعله نجساً" (٤) عند تلقِّي الماء للتطهير، علينا أن نتلقَّى ذلك كِذْكَرٍ من أذكار شكر الله سبحانه وتعالى وحده، كما علينا أن نعي

(١) (بحار الأنوار) (ج ٨٧ ص ١٧٣، عن (من لا يحضره الفقيه)).

(٢) المصدر السابق (ج ٨٧ ص ١٧٠، عن (المحاسن)).

(٣) المصدر السابق (ج ٩٨ ص ١٠٠ ح ٢).

(٤) المصدر السابق (ج ٨٠ ص ٢٠٨ ح ١٩).

عُمُق الإشارة ومَدَها ونسب غورها البعيد أيضاً، الذي يتمثل في الإيقاظ من الغفلة والتنبيه عن الاستغراق في حالة ومماشة نَسَقٍ يجعل "طهارة الماء وعدم كونه نجساً" حقاً طبيعياً هو الأصل المفترض والأساس المفروغ منه. وكأنَّ الشارع المقدَّس لم يكن له أن يجعل الطهور في سائلٍ آخر؟ سائل مضاف، كعصير الرمان - مثلاً -، دُبُق لَزَق، يُورث اللزوجة في الأعضاء التي يباشر بها الإنسان الوضوء، ناهيك بصعوبة الحصول عليه وتوفيره عند بروز الحاجة.

أو يشرِّع الوضوء والطهارة في مادَّة غير سائلة، كما جعله في التيمم، أو يجعل التكليف في الطهارة كما كان في بعض الأمم السابقة، إذ كان يجب عليهم قصَّ الثوب المتنجَّس، بل قرض الجلد في موضع النجاسة التي تصيب جسم الإنسان وإبانتته عن البدن!

وقد يتبادر هنا - بسداجة مستشرقة من تلك الغفلة! - أن الله يريد بنا اليُسْر ولا يريد العُسْر، وأنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأنَّه لا يكلف نفساً إلَّا وُسْعَهَا، فلماذا هذا "الخيال" والافتراضات التي لم يُنزل بها سلطاناً...

وهذا صحيح، ولكن ألم يكن له عزَّ وجلَّ، وهو ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء)، أن يجعل الأمور في تشريعاتنا على نحوٍ وكيفية أخرى، كما فعل في بعض الموارد مع بعض الأمم السالفة؟ أو كما فعل بنا نحن ففرضَ وكتبَ علينا الصيام مثلاً، فأبقاه ولم يستثنه من تشريعات الأمم الماضية؟ فأَمْضاه في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة)؟!

من هذا المنطلق كانت "ال نعمتان" مكفورتين!

فَعَن «الإمام محمد بن عليّ الباقر»، عن آبائه الطاهرين عليهم السلام قال: قال «رسول الله» ﷺ: "نعمتان مكفورتان الأمن والعافية" (١). و"مكفورتان"، أي مستورتان عن الناس، لا يعرفون قدرهما، أو لا يشكرهما الناس لغفلتهم عن عِظَم شأنهما.

لا يشعر الإنسان بهاتين النعمتين وبخطرهما إلّا عند فقدهما... عندما تُمَسُّ رتبة العيش، ويهتَزُّ على المرء الاستقرار والركون، ويكدر عليه الصَّفْو والسكون، وهو يعيش آثار المرض وتبعاته وجعاً وألماً ومرارة، ثم علاجاً مُنْهِكاً ودواءً مُمَضّاً، أو يستشعر الخوف ترَبُّصاً وحذراً، وقلَقاً واضطراباً وأستنفاراً... عندها تَراهُ يخلُغ رداء الغفلة، ويبادر إلى التنبُّه واليقظة، والحركة في الطريق الصحيحة، من تامين العافية وتعظيم الأمان وأداء بعض حقهما من الشكر.

ماذا لو كانت السماء حمراء قانية ولم تكن بلونها الفعلي؟! كم كان سيرتفع معدّل أستهلاك الأقراص المسكّنة وأدوية الصداع؟ وكم كانت الأمزجة ستفسد، والطّباع ستضطرب وتتعرّك؟ ماذا لو أرسل علينا الجراد والقمل، ثم نفاجاً بأنها محصّنة ضدّ المبيدات الحشريّة والمعالجات الكيميائيّة التي نعرفها؟ ماذا لو أمطرت السماء دماً؟!

ماذا لو عاجلنا ما أصاب «عاد» و«ثمود» و«أصحاب الرسّ» ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ (الفرقان)... حقاً، كيف أمناً؟! ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ (الأعراف).

(١) (الخصال) لـ «الشيخ الصدوق» (باب الإثنين ص ٣٤).

وحتى لا يأخذ البحث منحىً أخلاقياً، وهو يسترسل في حشد
وسرد الشواهد ويعرض المفارقات الناشئة عن " الغفلة " فكأنها مواعظ
قد تشغل عن أصل الطرح، وهو يهدف بالأساس، عرض وتثبيت بُنية
فكرية لِقَضِيَّةٍ مَتَّهَمَةٍ - زوراً - بأنَّها عاطفية بحث لا موقع لها في الفكر،
أو أنها - في أحسن الفروض ! - من ضروب الترف العلمي، لا موقع لها
ولا دَوْرَ في الحياة والطريق السالك بنا إلى الله...
أعود لأربط ما سلف بما سيأتي.

❖ عدم أفْتقَاد «المولى» ﷺ معلول لتلك النزعة

من أبرز موارد الغفلة التي نعاني منها، بل أخطرها على الإطلاق، الغفلة عن إمام زماننا وغييبته صلوات الله عليه، وتجاهل حقيقة حضوره، وإغفال دَوْره وفعله في حياتنا وفي الوجود ككل...

تتوالى الأيام وتتعاقب، تتحرّك الدنيا في جميع أبعادها المعيشية: يتزاوج الناس ويتناسلون، يأكلون ويشربون، يتاجرون ويضاربون، يعملون ويزرعون، يحلّون ويرحلون... تُبنى المدن، وتشقُّ الطرقات، وتنصب الجسور، وترتفع العمارات.

تنشب النزاعات وتقوم الحروب، ويسقط القتلى وتمتلئ المعتقلات بالأسرى، تقوم حكومات وتؤسّس أنظمة جور، فتضجُّ السجون بالثوّار والمعارضين، والمستشفيات بالجرّحي، والمصحّات بالمقعدين والمعقّدين، ثم ينتهي كلّ شيء فجأة! فيتبادلون الأنخاب على مائدة المفاوضات، ويتفّقون على الصلح ويوقعون على السلم!...

ترمى ملايين الأطنان من القمح في المحيط للحفاظ على سعره، بينما يقضي ملايين البشر صبراً في المجاعات.

يلوِّثون البيئة ويشوّهون الخلقة (بشراً وطبيعة) بالإشعاعات الذريّة والأسلحة الكيماوية والجرثومية، ثم يطالبون بالحدّ من استخدام مزيل رائحة العرق لأنه يزيد في خرق «الأوزون» ويوسّع فجوته!

ينصبُّ الرؤساء والملوك والقادة أنفسهم ولاةً على البلاد والعباد، يتولّون أمور الناس، يقودونهم ويسوقونهم كما تشتهي أهواؤهم، وتنصبُّ مصالحهم، وتملي أنانيّتهم، ويفرض ظلمهم، وتقتضي سبّعيّتهم، ويتملّكون بلاد الله بسكّانها وخيراتنا كأنها "مَوَات" أحيوها فملكوها، و"مجهولة المالك" وَصَّعُوا اليد عليها!...

ولا شكوى من هؤلاء ولا عتبَ عليهم، وليسوا هم موضوع بحثنا
ومرتكز نقدنا، فهذا شأنهم وهذا ما يُنتظر منهم، فهم أرباب الشهوة
ودُّعَاة المادَّة وعُشَّاقُ هذه الحياة الدنيا، والعجبُ إن شَدَّ منهم واحد
وخرَجَ عن هذا المألوف...

لكن تعالَ وأنظر إلى من بُسِطَت يَدُهُ من "الإسلاميين"، فتسلَّطَ
على بعض المؤمنين من جندوهم، بل "دَجَّنوهم"، في منظمة صغيرة
هنا أو حزب مغلق هناك، أو تحكُّم في جموع كبيرة، وسيطرَ على جماهير
عريضة، أو هيَمَنَ على بلاد شاسعة!...

تراهم يمارسون، سواء من موقع التوجيه الحركي والقيادة الميدانية، أو
من موقع التنظير الفكري الذي يحدِّد المفاهيم ويرسمها، إصدار أوامر
وتوجيهات، وإلزام بأعمال وحركات تمسُّ مصير الفرد والأمة، وتتدخلُ
في صميم تكليف المؤمن ودوره الشرعي فيما بينه وبين ربِّه، أو بينه وبين
الناس... مارسوها وكأن أتباعهم و"رعيَّتَهم" من المستضعفين
المقهورين، قُصِّرَ وسُفِّهَاء يفتقرون إلى قِيَمٍ وناظرٍ، فنصبوا أنفسهم
تماماً كما فعل الملوك والسلطين) وُلَاةٌ وحاكِمين!

وقبل ذلك، قبل سحقِهم لأعزَّ ما يملك الإنسان المؤمن (وغير
المؤمن)، لما يقوم شخصيَّته وكيانه، أي إرادته وحرِيته، كانوا قد سحقوا
وأثروا على قيمة أعظم، وأصل من أجله كانت هذه الحياة وفي سبيله
خلَقَ اللهُ الدنيا بما وبِمَن فيها...

سحقوا الولاية وهم يتلاعبون بها، وهتكوا الدين وهم يتاجرون به!
حتى خرجت الألفاظ عن مداليلها، وكأنَّها أنتقلت عن المعاني التي
وضعت بإزائها، وضاعَ على الناس، على وَجْهِ الدقَّة والتحقيق، ماذا
تعني "الولاية" ومَن هو "الموالي"!

وأختلط عليهم: مَنْ هو الإمام ومن هو المأموم، مَنْ لَهُ الأمر وَمَنْ عليه الأمتثال والطاعة، مَنْ له أَنْ يتقدَّم، وعلى مَنْ يجب التأخُّر واللاحق والآتباع؟! قفزوا على الولاية حتى غَدَتُ العُوبة يتقاذفها الصبيان "تقاذف الكرة"!

فقد مارس هنؤلاء "الولاية" وأعمَلوها على المؤمنين من أتباعهم المنضوين في المنظمات والأحزاب السياسيَّة (على نطاقات مختلفة، ودوائر متفاوتة من الضيق والسعة)، كما مارسوها على غير أتباعهم، ممن حكمته الساحة وأملت عليه وأكرهته، سواء في ماشاتهم ومجاراتهم حذر شقِّ الصفِّ وإضعافِ "الجبهة الإيمانية"، أو بتحملِ التبعات وذبول أوزار ما يفعلون!

ذلك في تجاهل فظيع لصاحب الولاية الأصلي...
وكأنَّ الدنيا خلُوٌ من شخص يُفترض أنه صاحب الأمر والحقُّ في هذا الدور، وأنه هو المالك والولي الحقيقي، والسلطان الوحيد الذي خَوَّله الله وجعلَ له أَنْ يفعل ما يفعلون!

وإذا كان أولئك (الملوك والسلطين) غَيَّبوا «المولى» بإنكاره ونَفَى وُجُوده، فقد غَيَّبَه هنؤلاء (الإسلاميون) بِحُجَّةِ غَيْبَتِهِ، وتجاهلوه بذريعة أنقطاعه، و"وَرِثُوهُ" وهو على قيد الحياة!

كم لنا باللوعة والأسى ونحن نرى الأمور مقلوبة معكوسة، والأوضاع منكوسة!... فبدل أن ينهض الواعون بمسؤوليتهم، ويقوم الرساليُّون بدورهم، فينشئوا منظمات ويؤسِّسوا حركات تُعيد الأمور إلى نصابها، ليستيقظ النيام ويصحوا، ويتنبَّه الغافلون ويهْبُوا من سُبَاتِهِم، ويعي المستضعفون بأيِّ شيء قد فرَّطُوا وماذا خسروا وعمَّن أنشغلوا في مسيرة الغفلة والجفاء والتغيب هذه؟

بدل أن يضعوا الساحة في المسار الصحيح الذي ينتهي بها ويأخذ بيدها إلى ما يذكر المؤمنون بقضيتهم الأصلية، ويُنبههم بالمقام والمكان والدور الحقيقي لإمامهم، ويعملوا في طريق إنهاء غيبته وتعجيل فرجه... نرى أن هذه الطليعة والنخبة سقطت، في جُلّها، في منزلق "التغيب" وأنسقت مع التيار العام لمسيرة الضلال والإضلال، وأنسجت مع الأوضاع الشيطانية والطاغوتية القائمة، بل أمعنت في مجاراتها، ولم تأب الأندكاك بها.

فهل هو الجهل العلمي، والغفلة العملية؟
هل هم أبرياء مستغفلون؟ (١)

(١) مما ينقل عن المرجع الأعلى للشيعية في عهده، المرحوم آية الله العظمى «السيد محسن الحكيم» رحمه الله أنه سُئل عن الحركة الحزبية، ودخول المؤمنين في الأحزاب الإسلامية (أعم من طلبة العلم وعامة الناس)؟ فقال: "إن أمر الحزب يدور مدار رئيسه، فإن كان فطناً نبهاً، فيُخشى منه، وإن لم يكن فيُخشى عليه"، نقل لي ذلك المرحوم الشهيد «السيد محمد باقر الحكيم». وكنت حينها في وارد البحث عن خلفيات فتوى أو حكم الشهيد «السيد محمد باقر الصدر» قبيل قتله بجرمة أنتساب طلبة العلوم الدينية ودخولهم في الأحزاب، وهل كان ذلك لفكرة أو مبنى فقهيّ تطوّر لديه وتكامل في رؤيته العلمية والعملية، أم هو أداء سياسي يدخل في إطار التقية من النظام البعثي، أو حتى من الحوزة والمرجعية؟! وهكذا كنت أبحث في أسباب الصراع والمواجهة القاسية التي خاضها «حزب الدعوة الإسلامية» ضد «السيد محمد باقر الحكيم»، وما عمد إليه من أساليب غير شرعية وغير أخلاقية، من الطعن فيه وتسقيطه وهتك حرمة، ومناجزة مشروعه "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"؟

وقد عرضتُ هذا النقل، في سياق الدراسة والتحقيق، على غيره من المقرّبين من «السيد الحكيم» (المرجع) وبعض وكلائه، فأقرّه، ومنهم من صحّح في ألفاظه وعدّل شيئاً، لكن دون أن يخرج عن المضمون والمؤدّي نفسه، وقال: إن العبارة أشتهرت في الأوساط النجفية وذاع صيتها آنذاك.

أم هو خُبْتُ السرائر والتغافل الذي وَجَدَ في هذا الانسياق ولاقى في هذه المجارة أفضلَ وسائل تكريس وتعميد قيادتهم، وتأمين مصالحهم؟ فأمعنوا في ترسيخه، وأوغلوا في تثبيته وأعتاده منهجاً، وتبنيهِ أصلاً تنطلق منه حركتهم؟! فدخلوا وأصبحوا جزءاً من مؤامرة كبرى، أرادت بالدين كيداً، ونصبت لِوَلِيِّهِ حرباً؟

أُسست منظمات وأنشئت أحزاب وقامت جماعات سياسية، حتى نهضت فئات منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت طوائف بالجهاد... ولكن ماذا كانت النتيجة؟

حركاتٌ وتضحيات، ومسيرة طالت، خلّفت جماهير تنطلق من عقول جمعيّة مُقنّنة، تتحرّك بوتيرة تحسدها عليها الآلات الصناعية! تسوقها في ساحة غريبة عن قِيَمِها التي عرفتْها، أجنبية عن أساليبها التي ألفتها، متخبّطة في مواقف وقرارات لا تميّز فرعاً لها من أصل، ولا تعرف ثابتاً من متغيّر، ولا رأساً من قَعَر.

وقد مضت في حركتها حتى بلغت مواقع يندى لها الجبين، وتطأ طيُّ الرؤوس، رؤوس مَنْ بقيت فيهم بقيّة من حياء. مواقع تشكّل الخضيض، والغاية في الانغماس بالدنيا، والخوض في الألاعيب السياسية، مما يأنف منه حتى بعض اليسار العلماني والملحد! ويأباه كلُّ حرٍّ لم تنطو نفسه على ضيم، فنهض وقامَ لِيُحِقَّ حقّاً رآه، ويبطلُ باطلاً رفضه... مواقع تُعَدُّ الغاية والنهاية في أمتهان المؤمنين والاستخفاف بعقولهم واحتقار فكرهم، وفي أستغلال جهودهم، وصرف طاقتهم في "جبهات" وميادين، أقل ما يمكن أن تنعت بها هو أنها تصبُّ - في محضلتها - في جيوب القادة ومصالحهم، بعيداً عمّا نذر أولئك المستضعفون أنفسهم له، وأرادوا أن تكون تضحيتهم في سبيله!

أستحوذت الغفلة وهيمنت على الحركة الإسلامية ورُموزها، فغدّت
الساحة بين غافل ومتغافل...

بين جماهير وقاعدة جاهلة تخوض مع الخائضين، كالهمج الرعاع
ينعقون وراء كل ناعق، وبين "عالم" و "مثقّف" و "مفكّر" وإلى
الشیطان الرجيم ونذر نفسه لخدمته، فتحالف معه وسخره، ليضع كل
طاقاته وإمكانياته في خدمته، حتى يصنع منه رمزاً يُشار إليه، وعلماً
يُلتفتُ به وحوله، وإماماً يُقتدى بضلاله... وفي الحقيقة: طاغوتاً وصنماً
ووثناً يُعبَدُ من دون الله!

❖ أدعياء الولاية

ينقل المطران «جورج خضر»^(١) في كتابه الرائع "الرجاء في زمن الحرب"، كلمة لـ «داغ همرشولد» يقول فيها:

"لا يمكن أن تُلاعب الحيوان الذي فيك ولا تصبح بالكليّة حيواناً، وأن تُلاعب النفاق ولا يُصادر حقك بالحقيقة، وأن تُلاعب القسوة ولا تخسر إحساس الفكر"، ثم يعقّب قائلاً: "إنسانٌ في وَسَط الفكر السياسي قال هذا لأنه كان ذا قلب. أظنُّ أنَّ الذي لم يلامسه الشعر، ولا الجمال، ولا الله، في العمق يبقى حيواناً سياسياً. أن تكون ذاقاً أمور الله وروح الإنسان شرطٌ لقيادتك..."

والرجل يتكلّم من خلفية علمية متينة أمتزجت بتجربة سياسية فريدة، صقلتها معاناة قاساها في معترك «لبنان»، الذي قد يكون الأشد والأبرز في عالم السياسة المعاصرة.

تُرى، عمّ ستمخّض حركات وأحزاب "إسلامية" يقودها غافلون؟! لم يتذوّقوا أمر الله ولا روح الإنسان... فهم لم يعرفوا الله ليعرفوا أمره ويشخصّوا وليّه وخليفته!

أو تكون قيادة الناس وتولي أمر خلق الله سبحانه وتعالى، مهما قلّ عددهم، وتحدّد حجم جماعتهم، بالأمر الهين المبذول لأيّ كان، حتى ينبري له هؤلاء ويسمحوا لأنفسهم به؟

(١) أستاذ مادة الإسلاميات في جامعة «البلمند - لبنان»، ومطران «جبيل وكسروان» للروم الأرثوذكس، الأبرز فكرياً وعمقاً فلسفياً ولاهوتياً بين المعاصرين في الكنيسة الأرثوذكسية في المشرق، كاتب بليغ وأديب بارع، من دُعاة الحوار الإسلامي - المسيحي، مما ينفرد به: رأيه في أن المسيحية لا تحثّ إنكار نبوّة محمد ﷺ بالكليّة، ولا تُعارض الإيذان به.

كيف يتصدَّى رجلٌ لم يحمل حِكْمة، ولم يحضن عِلْماً، لم ترسخ له
قدِّمٌ في الفضل، ولا باعٌ في الجهاد الأكبر، بل لم يخطُ خطوته الأولى في
هذه الرحاب بعدُ... يتصدَّى لـ "قيادة الساحة" وهداية الناس؟

كيف يُصبح مَنْ لم يَحْضُ عُبَابَ العلم، لا أَسْتَجْلِي غوامضه ولا
تَقْصِي دقائقه، لا أَمعن في التنقيب، ولا أوغل في البحث، بل مضى
متخبطاً في درب الجهل المركب، حيث راح يبيني عُشَّه وبيته العنكبوتي
هناك... يُصبح مُسْتَحْفَظاً ومؤمناً على الدماء والأموال والأعراض؟ بل
على الفكر والعقيدة، وهي أعظم خطباً وأكثر خطراً؟!

كيف يقبل لنفسه أن ينبري لمقام الولاية، الذي يعبر «المولى» ﷺ
عن إحدى شؤونه وبعض أشكاله وصُورِهِ (القضاء) مخاطباً ذلك
التعيس، وكلّ من يلوح في أفق هذا الخطّ على مدى الأيام والأجيال
المتعاقبة: "يا «شريح»، لقد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلّا نبيٌّ أو وصيّ
نبيٍّ أو شقيٍّ" ^(١) وما هو نبيٌّ ولا وصيّ نبيٍّ...

ألا تُعساً لمن قبل بالشقاء عن طيب خاطر! أيّ خيبة هذه التي
تجعل المرء يتصارع ويتكالب على هذا الشقاء؟!

كيف يَقْبَلُ "مؤمن" لنفسه هذا؟

هل هي البهيمة والسبعية وقد أرخى لها العنان وأفسح المضمار،
فتفحّمت متفجرة من مكائنها، وراحت تعث بهذه النفس المسكينة
المستضعفة حتى صيرتها كما تشاء، وأسدّلت عليها الغطاء، وأرخت
الحجاب، وأودعتها الغفلة، فلا بَصَرَ من حديد (إلّا بعد أن تلتفت
السائق بالسائق!)...

(١) (وسائل الشيعة) لـ «الحرّ العاملي» (ج ٧ ص ١٧)

أم هي إخفاقات النفس ومزالق العُقد، التي كوَّنتها مُرْكَبَاتُ نَقِصٍ
ترعرعت وتفاعلت - عبر سنين متهادية - في ظلِّ الحرمان والظلم، إلى
جانب إحباطات متتالية وهزائم متلاحقة، وما إليه مما يكتنف حياة
أغلب الأفراد، في مختلف الشرائح الاجتماعية (ولم ينبُج من تبعاتها إلَّا
قليل)، فلا تجد في إضبارة أحدهم رقماً يعلن عن نجاح ويسجِّل تفوقاً،
ولا حالة تُعدُّ مكرمة أو تصنَّف إبداعاً! ما هم إلَّا بين خَسَلٍ وفَسَلٍ،
ومتخلف ساقط، ولعلَّكَ لا تعدم من بينهم الخِساسُ الأراذل...

هذا هو منبت أغلب الزعامات الحزبية، ومن هنا جاءت القيادات
التنظيمية، هذه هي الخلفية الاجتماعية والأرضية النفسية، أو المهد
الروحي، لِجُلِّ رجالات الحركة الإسلامية... فهل عسى ذلك إلَّا أن
يُرسَّخَ فيهم الحقد والحسد والغرور والأنانيَّة؟ ثم ينفجر هيمنة
وأستبداداً، وفساداً وإفساداً؟

تُرى، هل لـ «إبليس» الرجيم من شرك أكبر من هذا؟

أم له من مرتعٍ أخصب من هذا؟

هل للشياطين من مُروج معشوشبة كهذه التي يكلؤها هؤلاء
التعساء برعايتهم، وينبتوا فيها ما يُسمِن قرايين الفتنة، لتأتي سكين، بل
مقصلة "الولاية" الكاذبة المغصوبة لتحصد هذا الجنى الآثم وتولد
هذه النطفة الحرام، وتصنع الصنمية و "عجولاً" تخور؟!

أو يكون التغلُّب على "حبِّ الرئاسة"، والقضاء على "شهوة
الإمرة"، وصرع "عشق الظهور والشهرة"، مما يمكن فرضه في أيِّ طفل
(مهما بلغ من العمر) يجبو على أعتاب الدين، وأيِّ مُتطفِّل يتسكَّعُ
على أبواب العلم، وأيِّ غرٍّ تائه في دروب السير والسلوك، لا يميِّز
الأفعى عن الحبل، ولا الشهد عن السُمِّ الزعاف؟!

وهي (الرئاسة) "آخر ما يخرج من قلوب الصديقين!"
والصديقون هم قَمَّة السالكين وأعلى مراتب العرفاء الذين طَوَّروا
المراحل وأجتازوا المنازل، وقَطَّعوا "الأقاليم السبعة" التي يُشير إليها
«المولوي» بقوله:

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز آندر خم يك كوجه ايم^(١)

(١) البيت لـ «جلال الدين الرومي»، وترجمته: لقد قَطَّعَ «العطار» (النيسابوري)
وبلَّغَ وأجتاز منازل العشق السبعة، وفرغ من التجوال والسياسة في مُدُنِها،
ونحن ما زلنا نتعثَّر في منعطف السِّكَّة الأولى من الدرب!
والعرفاء يعبِّرون عن مَدارج ومراحل السير والسلوك، بالسماوات السبع تارة،
وبالأقاليم أو المنازل أو مدن العشق السبعة تارة أُخرى.

وقد قصَّ الشيخ «فريد الدين العطار» في كتابه (منطق الطير)، حكاية السير
والسلوك والسفر في عالم النفس، وشبَّهها بالبحث والتحري الذي يبدأ من مرحلة
التزكية ونفي الميول لِيَمُرَّ بمنازل العشق والعلم والحيرة، وَيَصِلَ في نهاية المطاف
إلى المقصود النهائي، يعني الفناء، والوحدة مع الله.

والقصَّة تحكي عن سِرِّ كبير من الطيور، عزم السفر بلهفة، وقصدَ المسير
بشوق ورغبة، تحت هَذي الهدد وقيادته، أملاً في العثور على "السيمرغ"
وسعياً إليه، وهو ما يرمز إلى "المعشوق"، ولكن أكثر الطيور أنكفأ وتراجع ولم
يواصل، وعادَ عن السفر متذرعاً بأعذار مختلفة، ولم يبقَ في آخر الأمر إلا ثلاثون
طيراً، قطعوا الأودية السبعة، ووَصَلُوا في النهاية إلى قصر "السيمرغ" وحضرته.

وهناك طلبوا رؤيته، لكنَّ الجواب أتاهاهم بأنَّ الرؤية ممتنعة! ومن فرط العشق
وفعل الجذبة التي بلغوها بعد طيِّ المراحل وبلوغ المنازل، ماتوا هناك، أي تخلَّصوا
من موجوديتهم المادية، وعندما فتحوا أعينهم في عالم أنفسهم شاهدوا المعشوق،
فعلِموا هناك أن "السيمرغ" الذي طالما سعوا في طلبه، ليس في الحقيقة إلا أصل
واقعيَّة وُجُودهم، وهم الثلاثون طيراً، فكلمة "سي مرغ" بالفارسيَّة تعني
"الثلاثون طيراً"، وهي نفسها المعشوق "السيمرغ".

وإلى "الصدّيقين" يُنسب برهان الفلاسفة الإلهيين في معرفة الله سبحانه وتعالى وأستكشاف العِلَّة من ذات المعلول، وهو برهان الكُمَل من أنبياء الله وأوليائه ﷺ الذين يقول سيّدُهم و«إمامهم» ﷺ في (دعاء الصباح): "يا مَنْ دَلَّ عليّ ذاته بذاته"، ويقول أبنه «الحسين» ﷺ في (دعاء عرفة): "كيف يُستدلُّ عليك بما هو في وجوده مفتَقِرٌ إليك، أَيْكونُ لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى غِبتَ حتّى تحتاج إلى دليل يدلُّ عليك؟! ومتى بُعِدتَ حتّى تكون الآثارُ هي التي توصل إليك؟ عَمِيتَ عينٌ لا تراك..."، ويخاطبُ حفيده «زينُ العابدين» ﷺ ربّه في (دعاء أبي حمزة)، فيقول: "بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ"، ويقول «أمير المؤمنين» ﷺ في "مناجاة الشعبانية" وهو يعرض واحدة من صُور الوصول والفناء والاستغراق: "وَأَنْزَرُ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحْرِقَ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا حُجَبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعِظَمَةِ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مَعْلُوقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، إِلَهِي أَجْعَلْنِي مِمَّنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ، وَلاَحِظْتَهُ فَصَعِقَ لَجَلالِكَ، فَناجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهراً..."

←
فالمعشوق من النفس أقرب من جبل الوريد، وفي الذكر الحكيم: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ﴾، ولعلّه من هنا قال «أمير المؤمنين» ﷺ: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ"، ولم يكن سَفَرُ المعرفة هذا من السالكين إلّا السير أو السَّبْح الأنفسي لِكَشْفِ الحَقِيقَةِ المَكْنُونَةِ فيهم، والمنازل تصقل وتجلو الصدا عن مرآة القلب التي يتحقّق فيها اللقاء وتتمُّ بها المشاهدة.

والقصّة تمثّل صورة دَوْرِ العارف المرشد الذي يهدي مُريدِهِ نحوَ معرفة الله، التي لا تحصل إلّا بمعرفة النفس، و"الأودية السبعة" تعبير عن منازل السير والسلوك التي توصل السالك المشتاق، بهداية العارف المرشد، إلى المحل المقصود، لِإِحْصَالِ البقاء عن طريق الفناء. ■

أين التائهون في صحراء الشهوة من هذه المقامات؟
بل أين من نَسَبُوا أنفسهم إلى الدين، وأرتبطوا بَنَحْوٍ في عوالمه، من
هذه المراتب والدرجات، ومن أربابها وأسيادها ﷺ؟ حتى يتحلوا
صفتهم، ويتربّعوا في مواقعهم، ويهارسوا أدوارهم؟...

ودَعَكَ عن هذه المقامات، وسَلَّ عن رتبة " النياية " :
أين الغرباء الذين ما عقدوا عزمًا ليعرفوا مَحَقًّا ولا مَحْوًّا ولا صَحْوًّا
ولا صَعَقًا، ممن بَلَغَ حقيقة الفقاها والعرفان، وعاش الورع وأنكَبَ على
الزهد والتقوى والعدالة حتى أنصَبَتْ فيه، فغدَت مَلَكَةً راسخة، وصارَ
مِصداقًا لـ " صانَ دينه وخالف هواه وأطاع مولاه " ، لِيَحِقَّ له الأمر،
ويجوز لنا الأتثار؟!

لا شَكَّ ولا رَيْبَ أَنَّ القوم في حبال الرئاسة والإمرة متعثرون،
وعلى مزالقتها صرعى تائهون، وفي زيتها يخرجون ويباهون... ومن
سُكرها يغتفون، بل يكرعون!

أين الذي ينتشي طرباً لمديح مُتَمَلِّقٍ، ويتهيج جذلاً لتقريظ متزلف،
ويتهز عطفاه فرحاً لثناء مُعْزٍ لم يجد غير هذا سبيلاً لإرضائه! يهشُّ
للإشادة، ويبشُّ للصيت والسمعة، ويتسم وتبرق ثناياه وتنتفتح
أساريه للإطراء والتنويه...

ثم يفورُ حزناً ويغلي غضباً لنصيحة مُشْفِقٍ، ويمتلئ غيظاً وكمدًا
لَقَدْحِ ناقد، ويكفهز لؤعة وكأبةً وتفجُّعاً لهجٍ سطره مظلوم، ويلتأغ
غمًّا لملبّة عدّها وذكرها أحدُ ضحاياها!...

أين هذا من منزلة الولاية؟!

أين هذه النماذج الساقطة من مقام الإمرة؟
أين هي من الترتُّع على عرش القلوب وأزمنة الأرواح؟

كيف يجوز أو يصحُّ أن يتصدَّى أناس لا تتخطى درجتهم الروحية هذا الحدّ، ولا تفوق نفسياتهم المريضة ذاك المستوى، أناسٌ تحكمهم العُقد النفسية والأمراض الروحية، ولم يحركوا ساكناً في طريق معالجتها وتهذيبها بالأخلاق وإصلاحها بالتربية... كيف يجوز ويصحُّ لهم أن يقودوا حركة إسلامية تُخضع عشرات أو مئات، وربّما ألوف، ولعلّه ملايين المؤمنين لطاعتها وتوجيهاتها؟!

ماذا عسى هؤلاء أن يقدّموا لجماعاتهم، وماذا عسى هذه الجماعات أن تقدّم للأمة، وماذا عسى هذه الأمة المنكوبة أن تقدّم لمولايها وإمامها الغائب؟!... حقّاً إننا "نرجو مطراً بغير سحب"، وحقّ أن نكون "أَيَّاسٌ من غريق"!

وقد يجد بعض السذج العزاء في العنوان الذي يضمُّ هؤلاء، واللافتة التي يقفون خلفها: "الإسلام"، و"الدفاع عنه وعن المستضعفين أو المظلومين"... فيفرض القداسة لما يمثله هذا الرمز ويعنيه هذا الشعار، ثم يرى في مظاهر بَرّاقَة حُجّة تبيح الحياذ إن لم توجِبْ النُصرة، فينخدع بالدموع "أثناء قراءة دعاء كميل"، ويُعجّب بحُسْن الركوع وطول السجود، وبوادر الشفنة على الجبهة!

و«الباقِر» ﷺ يأمرنا أن: "لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم، ولكن آخبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة". (١)

(١) (وسائل الشيعة) (ج ١٩ ص ٦٧). وما يورث العجب، تأصّل هذه الضابطة (الكذب) وتجذّرها في المضلّين... هذا كبيرهم في هذا العصر، تراه يردُّ على من ينتقده لإثارة فتنة إنكار ظلامه «الزّهراء» ﷺ، يردُّ بأنه كان يجيب عن سؤال، وأنّه لم يبتدئ ولم يُبادر بالطرح. وهذا كذب بَحْت وإفْكٌ صُراح! فقد بادر وأبندأ، وتعمّد طرح الموضوع وإثارته ضمن محاضرة أمتدّت لأكثر من ساعة،

←

سبحان الله... فهم الأضعف والأسوأ في أداء دَوْر الصدق والتزام الأمانة بالذات، دون غيرها من الأدوار والمظاهر والالتزامات الشرعية والأخلاقية، ويبدو أنها أثقل ما عليهم، لذا فأنت لا تجد أكذب من هؤلاء، ولن تجد أكثر خيانة وغدراً منهم! فـ "العنوان الثانوي" أيسر سُبُل القفز على القِيم والمثل والأخلاق، وهو مبذول لهم لا تحكمه إلا "المصلحة" التي يقرّرون "هم" حدودها وإطارها! (١)

(١) يقول في تفسيره (من وَحْي القرآن) (ج ٤ ص ٢٠٢ - ٢٠٥): "... التي قد تؤكد الفكرة القائلة بأن الغاية الكبرى تبرّر الوسيلة المحرّمة، بمعنى أنها تجمّدها وتنظّفها (!) من خلال ارتباطها بسلامة الخطّ العام"! ويضيف: "... وهذا مما يجعلنا نوّكد على أنّ الأخلاق الإسلامية لا تمثّل قيمة إيجابية، بل تمثّل قيمة سلبية قابلة للتغيّر في حركتها في الواقع الإنساني، تبعاً للعناوين الثانوية الطارئة التي تختلف الأحكام الشرعية باختلافها"! ويمضي من هذا الهراء إلى خَبْطٍ وَخَلْطٍ يكشف حظّه من العلم، وأكذوبة أجهاده وفقاهته، وهو يُنزل "قاعدة التزام" منزلة ما أبدعه من أن "الغاية تبرّر وتنظّف الوسيلة"، خالطاً بين التزام وبين موارد العموم والخصوص، وموارد اجتماع الأمر والنهي! راجع (خلفيات المأساة) (ج ٥ ص ١٤٢) وأنظر إلى الفضيحة العلمية، وماذا فعل به «السيد جعفر مرتضى» هناك!

أعقبتها جولة من أسئلة الحضور وأجوبته، فأعيد طرح الموضوع ثانية من قِبَل إحدى الحاضرات. بل إنّ سؤال "السائلة" إنما كان اعتراضاً أو استفساراً، لم أتبين فأجزم، على طرحه الذي بادّر فيه لإنكار ظلامة «الزّهاء». لكنه، اعتماداً على انتشار مقطع الأسئلة والأجوبة فقط من الشريط المسجّل، دون المحاضرة كاملة، مضى خلال هذه السنين المتتالية في هذا الرّدّ الكاذب، مراهناً على تفشي عدم التنبّث، وضعف الهِمَم في البحث والتحقيق.

وفي حوزتي نسخة من الشريط الكامل للمحاضرة، الذي يتضمّن الأبتداء بطرحه الموضوع وإثارته الفتنة، ما يثبت أنّه كذب في دفاعه وتسويغه! ■

نعم، إنهم إسلاميون ملتزمون، يُصلُّون ويصُومون ويحُجُّون، ولكنهم على استعداد لِسَحْق كُلِّ هذه المقدَّسات إذا ما مُسَّتْ منظمتُهم بِسوء، أو نال حزبهم كُلُّم أو ثلم! وعلى الأُهبَة للقضاء على أي مُعارض همس بينت شفة، ولهتك وبخس مؤمن ترقى حرمة على الكعبة المشرفة ^(١)، في سبيل "مصلحة" رآها قائدُهم!

بل قبل ذلك، قبل أن يتهدَّد كيانهم السياسي خَطْبُ، وقبل أن يردُّوا على منافسيهم أو معارضيهم فيهتكوهم ويقضوا عليهم... بمجرد تأسيس هذه الأحزاب، وتحضُّ خَوْضُها بعيداً عن «المولى» ﷺ، وخَوْمها في فلكٍ غيره، ودورانها حول قطب آخر، كانوا قد أجهزوا على روح الصلاة والقيام، وداسوا جوهر الصيام، وهتكوا كُنه الحج والإحرام... وهذا «الفضيل» يروي عن «الإمام الباقر» ﷺ قائلاً:

"دخلت مع «أبي جعفر» ﷺ المسجد الحرام وهو متكى على، فنظر إلى الناس ونحن على باب «بني شيبه» فقال: يا «فضيل» هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، لا يعرفون حقاً ولا يدينون ديناً، يا «فضيل» أنظر إليهم مُكبِّين على وجوههم، لعنَهُم الله من خلق مَسْخُورٍ بهم، ثم تلا هذه الآية ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾...» ^(٢).

(١) يبدو أنَّ ما جاء في حديث: "المؤمن أعظم حُرمةً من الكعبة"، قد لا يُراد به ظاهره، إذ الكعبة من مصاديق بيضة الإسلام التي دونها وجوب الدفاع وبذل النفس، بل الأنفس، إذاً فالمقصود بالمؤمن هنا، هو المؤمن الكامل، وهو حقاً أعظم حُرمةً من الكعبة، إذ هو عدلُ القرآن، وهو الإمام من «آل محمد». وفي «الجواهر» (ج ٢١ ص ٣٤٥) أن الإمام أعظم حُرمة من الكعبة والقرآن.

(٢) (الكافي الشريف) لـ «الكليني» ق ٨ ص ٢٨٨ ح ٤٣٤).

تُرى كيف ولماذا صار هؤلاء "مسخّور بهم"؟
 كيف جازَ تشبيه حُجّاج مسلمين، يطوفون بالبيت الحرام، بكفّار
 الجاهلية؟ كيف ولماذا أَسْتَحَقُّوا اللعنة على لسان وصي «النبيّ» الأعظم
 و«إمام» زمانهم وحجّته عليهم؟ ألا يعني هذا أن الملاك ليس في
 الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات، بل في الولاية ومدى
 الأندكاك فيها، والحركة في آفاقها، وأتخاذها الأصل والأساس للبنية
 الدينيّة، والباب والمفتاح لجميع العبادات والأعمال؟
 ماذا عسى هذه الحركات والقيادات الإسلامية أن تعطي وعياً ونموّاً
 وتكاملاً، وفاقدُ الشيء لا يعطيه...

لا غَرَوْ إن ساقَت الجموعَ وقادتها صوب "التغيب"، وأخذتها بعيداً
 عن الحقيقة ونورها، ولا عجب أن يَنعَتَ قاموسُهم البحثَ في الأدوات
 والوسائل والمحطّات التي تربطنا بـ «المولى» ﷺ، وفي طُرُق معرفته
 وعشقه، وإخراجه من مُغَيِّبِهِ إلى عرش الله، فـ "قلب المؤمن عرش
 الرحمن" ^(١)، والقلب مأوى الحبيب... بأنّه ضربٌ من الترف الفكري،
 وإهدار الطاقات، وصرفها في ما لا طائل فيه!

(١) «البحار» (ج ٥٨ ص ٣٩ ح ٦١). كما جاء في الحديث القدسي: "لم تسعني سمائي ولا أرضي، ووَسَّعني قلب عبدي المؤمن".

❖ هل هو أشدُّ العهود على الغيبة؟

وتمضي عجلة الحياة وتدور رَحَاها في غفلة عن قطبها، وتجاهل لأصل وُجودها ومحور حركتها... غاب لِعَدَم حضور الحاضر، ولسقوط الحجة بأفتقار الناصر، ونحن نُمعِنُ في أ استمرار العِلل، ونوغلُ في ترسيخها، وكأننا نحرص على أن تبقى لأطول فترة ممكنة!

وبحكم الظاهر والتحليل الطبيعي لا الغيبي، فإنَّ بين غيبة «المولى» وظهوره الشريف تناسب عكسي، فكَلَّمَا انحسرت الغيبة، وتناقصَ طَوُّرها وأنحسرَ عهدها، كان عصر الظهور ودوره أقرب، وكلَّمَا كثرت مظاهر التغيب وبرزت في الحياة، كلَّمَا بَعُدَ الظهور وتأخَّر.

ما هي آلية "المهدوية" في الحركة الإسلامية اليوم، وما هي درجة حضورها، وما هو نطاق فاعليتها؟ وقد كانت من القوَّة والحضور في العهود الماضية بحيث أنتحلَّتْها عِدَّة أحزاب ورفعتها شعاراً! فقد كانت الأمة تعيش الانتظار، حتى لم تكن لِتستوعب وتنفِّهم خطاب ورسالة حركة إسلاميَّة تنشد العدالة والخلاص خارج هذا الإطار، لذا كان "سياسيو" تلك العهود ينادون بالمهدوية ويرفعونها شعاراً.

أما في عصرنا الحاضر، فقد بلغ التغيب حداً أنسى الأمة إمامها ومهديها المنتظر، ولم يعد السياسيون بحاجة إلى مثل هذا الغطاء، فاستغنوا حتى عن الشعار!

وهنا رأيٌّ معاكس ونظرة تفاؤلية تقول إن الإمام «المهدي» عليه السلام من الحضور في الساحة، والهيمنة على النفوس، والمكانة في القلوب في عهدنا هذا، بما لا يسمح لهؤلاء السياسيين بأية مناورة تشتمل على تساهل وتسامح في طرحه وذكره، فأقلُّ نسمة ستهيِّجُ الوضع، وأخفض صَوْتٍ سيقبله عليهم، وأخفى نداءً سيودي بهم!

وقد يصحُّ تطبيق "الأكثر خفاء أكثر ظُهوراً" هنا، لذا كان الإمعان في التغييب والإصرار والحرص عليه!... وعلى الفرضين والرأين، فالقضية قائمة والأزمة في أشدِّ صورها.

لعمري، ما هو موقع «الحجّة بن الحسن» عليه السلام في المشروع الحضاري الذي أخذت تتبلور صورته وتكتمل معالمه النهائية، ويُصار إلى تقديمه إلى العالم، سواء أكان المسيحي أو الملحد، كنظرية مثلى لخلاص البشرية وتحقيق سعادتها المفقودة؟ (ومن نافلة القول إننا لا نتحدّث عن العلاقات السياسية والدبلوماسية).

وهذا السؤال بالذات (دون غيره)، مُوجّه إلى جهات لا يعدمها الإخلاص والنزاهة، ولا تخلو من أمانة ووثاقة وحِرص صادق على الدين والمذهب، وهي بصدد مخاطبة البشرية جمعاء...

ولكن هل يصحُّ أن يكون ذلك على حساب الهوية، ويصبُّ في تميعها؟! وهل من الإنصاف أن يكتسب أحدٌ سلطته، ويحظى بفرصته، ويأخذ دوره (إن لم نُقل مشروعِيّته) في العمل الإسلامي، من مقام نيابة «وليِّ العصر» عليه السلام (بلحاظ كونه ثمرة وإفرازاً من إفرازات حركة المرجعية التي أوجدت الحالة وأسستها، أو بإفراز ومُعطى مباشر لمن يتبني نظريّة "ولاية الفقيه") ثم يتجاهل هذا "الأصل" على هذا النحو والحدّ في خطابه ومشروعه؟...

فيُقدّس التكنولوجيا ويمجّدها، ويزهو بالتطوُّر التقني الذي بلغه، ويهوي بـ "الحضارة" إلى هذا المفهوم، ويحسب أنه التحق بركبها، وهو يصنع صاروخاً أو طائرة أو قنبلة نوويّة! والحال أنه مهما بلغ ووَصَلَ في هذا الحقل، فهو مقلّد للآخر، تابع فيه لمن يستعرض أمامه، ويتوجّه إليه بخطابه... وما هي في الحقيقة والواقع إلّا بضاعتهم رُدَّت إليهم!

المأساة أن يزهو الإسلاميون بالتكنولوجيا والصناعات، ويغفلون
معدن العلم والأخلاق، ويتجاهلون ناموس الوجود، والسبب المتصل
بين الأرض والسماء؟!!

ماذا قدّمت هذه العلوم للبشرية وماذا أخذت منها في المقابل؟
لماذا ننسلخ عن هويتنا الحقيقية وبضاعتنا الأصلية، أي المعرفة
والأخلاق، ونؤخذ ببريق الآلات وزبرجها؟

في عام ١٧٥٠ عرضت أكاديمية «ديجون» جائزة لأحسن بحث في
موضوع: هل حققت العلوم نفعاً للبشرية؟ وكانت من نصيب
الفيلسوف «جان جاك روشو» الذي جاءت إجابته بالسلب، فقد أكد
"أن العلوم والفنون هي أسوأ أعداء الأخلاق، ولأنها تخلق الحاجات
فهي مصادر للرق"، ويستطرد: "كيف يمكن فرض الأغلال على
أولئك الذين يمضون عُراةً مثل الهنود الحمر؟".

وأستميح القارئ الكريم هنا وأستأذنه، وأنا أدعوه إلى خلوة أرجع
فيها إلى عالم قد يبدو غريباً:

في بلدي، قبل أن يكتشفوا النفط كان للحياة طعم آخر، كان ربّ
الأسرة يغيب أربعة أشهر في رحلة "الغوص"، أو ستة إذا خرج في
"السفر" للتجارة إلى «الهند» أو «إفريقية»، لم تكن هناك أجهزة اتصال
تطمئن أهله على سلامته، لذا كانت الأم وأولادها صغاراً وكباراً، أكثر
حرصاً على رضا الله، على عدم معصيته وإغضابه، عسى أن يستجيب
دعائهم ويُعيد إليهم أباهم سالماً!

كانوا يقضون وقتاً أكثر في العبادة والدعاء، بمزيد من الإخلاص
والتفاعل، كانوا يُحرجون - على فقرهم - الصدقات ويعقدون النذور...
كانت حاجاتهم إلى الله أكبر!

لم يكن هناك وَقُود، ولا "مكائن ديزل" تحتاج إلى الوقود، لم يكن لسفينة والدهم إلا الرياح، فكان وصَّحبه يجهدون في العبادة ويُحِلُّصُونَ في التوكُّل على الله ليسوق أشْرعتهم يَمخرون عُبَاب البحار والمحيطات نحو «كلكتا» و«الزنجبار»...

كانت حاجتهم إلى الله أكبر.

لم تكن عندهم ساعة منبِّهة، توقظهم من النوم!

فقد كانوا يُبَادِرُونَ إلى النوم من أول الليل، فليس هناك ما يسمرون لأجله، أو يقضون سهرتهم معه، فيستيقظون مبكرين، ويتعبَّدون ربَّهم بنشاط وهِمَّة لم تنَلْ منها تخمة عشاء ولا برودة أجهزة تكييف الهواء. ولم يؤثر في صلابة أجسامهم وخشونتها فُرُشٌ وثيرة ووسائدٌ بحشْوِ الديباج، فلم تنقلب لِدَنَة وتصبح لِيَنَة، وبقيت على قوَّة القطن وخشونته... تلك الخشونة التي أوجدت فيهم مناعة جعلت في طِبِّ الحَاجَّة «أم ياسين» وعقاقيرها الكفاية! وجعلتهم في الحالات المستعصية يلجؤون إلى ربِّهم ويتوسلون إليه عسى أن يرحمهم ويشفي مريضهم... لم تكن هناك مُستشفيات ولا أدوية ولا أجهزة يعتمدون عليها، ولا «لندن» يُعلَّقون الأمل في أن تُجيب أضرارهم وتكشف السوء!

هل قَرَّبَتْنَا المَدِينَة إلى الله أم أَبَعَدَتْنَا... لست أدري؟

هل جاءت المَدِينَة وَسِيلَة تساعدنا في أداء الغاية من خلقنا والعِلَّة من وجودنا (أي المعرفة والعبادة) أم أَصْبَحَتْ شغلنا الشاغل وهدفنا وغايتنا... لست أدري؟ ولست أدري أيضاً ما الذي أراده «روسو»، ذلك الفيلسوف المعقَّد من إجابته ولا سبب منحه الجائزة...

إنها أدري أن كبح جماح النفس أمام "الحاجات" ومنع الأسترسال في طلبها أمرٌ في حكم المستحيل.

وما دامت التكنولوجيا والمدنيّة مُستعدّة لِرَفْد الحياة، فإنّ "الحاجات" ستتولّد وتتوسّع، وستقودنا في يوم من الأيام إلى أقصى نقطة في خطّ الهادة ومسيرتها، وآخر موقع في عالم المعنويات والروحانيات... حيث أبعد ما نكون عن الله عزّ وجلّ! عندها سيتغلب طواغيتُ المدنيّة ومصادرُ الرقّ كما يُعبر «روشو»، على بصيص النور المنبعث من ومضات الفطرة التي زرّعها الله فينا، فننسلخ عن إنسانيتنا إلى الحيوانية، وننقلب من عبودية الله إلى الوثنية!

من عطاء الفطرة النقيّة غير الملوّثة بالمادّيّة، ومن عمق الفهم الصحيح لمسيرة البشرية، ومن صميم الفكر الإسلامي الأصيل، تحدّث «الإمام الخميني»، ذلك الفقيه العارف فقال:

"كنت أفكرُ لو نستطيع أن نبني سوراً مثل سور الصين بين البلاد الإسلامية والغرب، سوراً أرضياً وجوّياً! كي تنجو البلاد من أيديهم، حتى لو لم نحصل على مدنيّتهم وتطوّراتهم... فنحن الرابحون!" .

وكأنه يتلو: ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾، أو يرثّل "براءة" وما تلاها حتى قوله تعالى: ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾﴾ (التوبة).

ثم إنه - في البُعد الآخر - يستوحي من سيرة «رسول الله» ﷺ في وَضْع حدٍّ لزينة الحياة الدنيا، وتعيين سقفٍ للسعي في العيش، ونطاقٍ في طلب الرفاه والسعة، والتماس حدٍّ للرغد والراحة والدعة، بما يمنع البطر والترف، ويقمع الجشع والسرف.

فقد أَشْتَدَّ الحَرْ على الصحابة، فطلبوا من «النبي» أن يأمر بالمسجد فيُظَلَّل، فأجابهم ﷺ وأمر فأقيمت فيه سوارِي من جذوع النخل، ثم طُرِحَتْ عليه العوارض والخصف، فكان يقيهم الشمس، حتى أصابهم المطر، فجعل المسجد يَكْفُ عليهم، فقالوا: يا «رسول الله» لو أمرت بالمسجد فطُيِّن، فأبى ﷺ وقال: "لا، عريشٌ كعريش «موسى»". ولم يزل المسجد كذلك حتى قُبِضَ. (١)

ومن نافلة القول إنَّ الإسلام ليس ضدَّ التطوير والتصنيع والعمران وشتى مظاهر المدنيَّة، ولا حتى ضدَّ الرفاه والراحة وما يصاحب إقبال الدُّنيا، بل لعلَّ ذلك مما يقوِّي المسلمين ويُرهب أعداءهم... ولكنه ضدَّ إقحام الدين في هذه "الدنيا"، والتنظير لهذا التطوُّر المدني، وإيجاد موقع له في صميم الفكر الديني وجوهره. وضدَّ الارتكاز عليه وجعله المحور في عرض المشروع الديني، حتى يقود - بالتلازم - وينتهي إلى زهو المسلم بفتوحات «الأمويين» وفخره بأجداد «العباسيين»، فيباهي ويتحسَّر على عصر «هارون الرشيد» ويتطلَّع إليه كعصر ذهبي!

إنه - ببساطة - أمرٌ عارض، ضمن مسيرة الحياة ومقتضياتها في إقبال الدنيا وإدبارها، وتقلُّب أحوال البشر وأطوار البشريَّة، لا شأن لنا به ولا نسمح أن تنصبَّ عليه أهتماماتنا. هذا من جهة، ومن جهة أُخرى، نحذر من سلبياته وأخطاره، بأن نجعل سقفاً وحدّاً للتعاطي معه، فلا يتحوَّل إلى "طاغوت"، ولا نستغرق فيه، ونفسَح له حتى يرفد "الغفلة" و"الانشغال" عمَّن يجب أن يكون مرتكز حياتنا ومحور حركتنا، أي «إمام زماننا» ﷺ.

(١) (وسائل الشيعة) (ج ٣ ص ٥٠٥ ح ٣).

كما لا نرى مانعاً في أصل الحوار مع الآخر، ولكن ماذا يريد دعاة الحوار (وفيههم المتسبون إلى مدرسة «الإمام الخميني» - صاحب العبارة السابقة - والمنادون بخطّه، أو في الحقيقة المنتحلون لخطّه!) مع الحضارات الغربية والشرقية أن يأخذوا منها؟ ثم ماذا نريد أن نقدّم في هذا الحوار ونعرض... ما هي بضاعتنا؟

إذا كان لنا حديثٌ مع الحضارات وخطاب إلى الأمم ورسالة إلى الشعوب ونداءٌ إلى الإنسانية، فهو خطاب الأخلاق والقيم، ورسالة نبذ المادية، وكشف طاغوت العلوم والتقنية، وغُلّ الأهواء المادية الذي سَحَقَ الأخلاق ودمّر الإنسان، وإذا كُنّا قد عجزنا عن كسر هذا الصنم بسواعدنا ومعاولنا، وأردنا تغيير الوسيلة إلى أخرى سليمة، فلنبقَ متمسكين بأهدافنا ولنرفع أصواتنا وننادي بخطابنا الأصيل، بأية آلية ووسيلة كانت:

يا أيّها البشرية التّعسّة التائهة،

المثقلة بالآلام المادية...

المتوجّعة من جراحات الجهل والفقر والمرض...

المنهكة من ويلات التخمّة والبطر والترف...

كفاك هواناً تحت سنابك غرور الطبقة

وأستعلائها،

كفاك خضوعاً للقوارين والرأسمالية الهوجاء،

كفاك أنيناً تحت سياط الجلادين وحيناً وراء

قضبان سجون الظلمة المستبدين،

كفاك عمى أمام صنم الإلحاد الأخرق...

كفاك إدانة لـ «يهوذا» وندبة لـ «المسيح»،

فوالله ما قتلوه ولا صلبوه،

ها هو في الملكوت الأعلى ينتظر ما تنتظرين!

هلمِّي إلى الباب الوحيد للخلاص، والمفزع

الأخير للنجاة، وأبحثي عنه:

أب «رضوى» هو أم بذي «طوى»؟

في «الجزيرة الخضراء» يضرب بِصَلَاتِهِ وَتَدَّ اسْتِقْرَارُ

الأرض أن تسيخ، أم في «كربلاء» يُقِيمُ مَأْتَمَ وَتَرَّ

الله الموتور ويضجُّ بالعزاء؟

تعالني وأحضري الموسم والموقف، لعلَّ عينك

تكتحل بنظرة إليه

في «منى» أو «المشعر» أو «عرفات»...

وعندها ضجِّي بالشكوى وأرفعي الصوت

بالإعوال أن يا «أبن الحسن»:

لقد طال الصدى!

شَرَقْنَا وَغَرَّبْنَا، أَنْجَدْنَا وَأَتَمَمْنَا،

وها نحن نعود ونلقي العصا والقياد، فخلَّصنا...

لَعَمْرِي، كيف يُذكر الجميع ويُنسى مَنْ ييمينه رُزْقُ الوري! وبه يُنزل

الله الغيث ويُمسِكُ السماء أن تقع على الأرض، وَمَنْ لولاه لساخَتِ

الأرض بأهلها...؟

نعم، غيَّبَتْهُ الغفلة وهي تتجاهل أَنَّ الشمس تستأذنه في بزوغها،

والنجوم في تَلَأُلُئْهَا، والبرق في لمعه، والرعدُ في قصفه، والريح في

عَصْفِهَا، وَوَرَقَ الشجر في نضارته، والثمر في ينوعه، والنسائم في

هبوبها، والجداول في ترققها...

كيف لا، ونبي الله «سليمان» ﷺ لم يَنْلَ ما بَلَغَ، ولا أُعْطِيَ ما أَخَذَ ومَلِكٌ، إلَّا بِحُبِّهِ وولَّائه وخضوعه؟ و«الكليم» إنما أُلِيسَ حُلَّةَ الأصْطِفَاءِ، لما عهدوا منه الوفاء، و«رُوحُ الْقُدُس» في جِنَانِ الصَّافُورَةِ، ذاقَ من حدائقهم الباكورة... (١)

نعم فقد أَسْلَمَ له كُلُّ شَيْءٍ تسليماً، بادرت إليه الملائكة وتنافس فيه الأنبياء والأولياء، وهم في عوالم الأنوار والأظْلَمَةِ والأشباح والذُرِّ، فجاءت مقاماتهم ورُتَبُهم ونبوّاتهم في هذه الدنيا على قَدَرِ همهم في حُبِّهِ وولَّائه في ذلك العالم، فَحَظِيَ بعضهم وصارَ من أُولِي العزم. وخضعُوا له خضوعاً بلغ السجود، فهو النور الذي كانت عذباته بجبين «آدم» تتطَلَّع...

فَاسْجُدُوا دُلَّالاً له في مَنْ سَجَدَ * فَلَهُ الْأَمْلَاقُ خَرَّتْ سُجَّداً

إِذْ تَجَلَّى نُوْرُهُ في «آدم»

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة)... وكم يا تُرَى عَدَدُ الَّذِينَ

لحقوا بإبليس وحذوا حذوه من البشر؟

لسنا بصدد قراءة للنيّات ومحاسبة على أهداف تَقَعُ خلفَ هذه

الظواهر، ظواهر التغييب وأهدافه...

إنما نحن في سبيل دراسة هذه الحالة الخطيرة من منطلق حُسْنِ النِّيَّةِ في السواد الأعظم ممن يمارسها، لا نستثني إلَّا "أئمة الضلال" وقادة خطِّ التغييب هذا، نريد بيانَ وَقُوعِ تلك الغالبية المستضعفة، ضحيّة لهذه القِلَّةِ المفسدة وكيدِها.

(١) «البحار» (ج ٢٦ ص ٢٦٤ رواه عن كتاب (المختصر) لـ «الحسن بن سليمان»).

ولعلَّ العِلَّةَ، أو بعض العِلَّة (في القَدْر المتيقَّن)، في هذا الانحراف يعودُ لغياب واستضعاف الفكر الأصيل، وإخفاقه في عرض يتدارك ما يُفسِدُون، فكانت السوق رائجة بتلك البضاعة، وليس ثمةً بديل معروض يسمح بالمقارنة، كما أنه ليس من شأن العامة والسواد الأعظم هذا أن ينهض بالبحث والتنقيب والوصول إلى الحقائق بنفسه... فكان أن تناول المبذول من طعام القوم دون نظر!

إذن، وَجَدْنَا أَنَّ التغييب معلولٌ للغفلة، وهي وليدة نزعة نفسية تصبُّ على استصحاب الإنسان لأوضاع حياته القائمة لِوَهْمِ صَوَرٍ له الراحة والسعادة في هذا السلوك...

وبعد، فهي (الغفلة) مرهونة في دوامها واستمرارها للدور الذي يقوم به أذعياء الولاية الذين أنتحلوا وأغتصبوا مقام الإمرة والرئاسة من أصحابها الحقيقيين.

❖ كشف حزب التغيب وأفتضاح إمامه!

الحق أن ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع والحماس لعرضه ومعالجته، لم يكن أصله، بقدر ما كان ظهور أحد أكبر دُعاة التغيب وقادته، بما يصدق عليه "إمام" هذا الخط وكبيره في عصرنا الحاضر! ومجاهرته بهذا الدور، وإعلانه في إدارة هذا الطرح وتوليّه بالرعاية والأهتمام، ومباشرته بالتوجيه المعلن والخفي، والإمداد المالي والدعم السياسي والغطاء الفكري و"الشرعي".

وباختصار، فتغيب «المولى» عليه السلام عن حياة المؤمنين، هو مشروعه، وهو بشخصه وحركته وحزبه مشروع تغيب!

فوجدتُ الكتابة عن الفكرة الآن، وقد تحدّد لها شاهدٌ وشاخص يُشار إليه، ستكون أسير إبلاغاً وأكثر وقَعاً وُصولاً ونفعاً، وستكفيني مؤنة كنتُ سأتحملها وأنا أعرض لِطرحٍ فكريٍّ بَحْت، يحكمه العُسر والجفاف، وسأجده أنحصر في مخاطبة النخبة، وهي على خُطورتها ودورها الريادي، إلّا أن تحقيق أهداف الطرح والوصول إلى غاياته وإدراك المحصّلة والجُني يأتي غالباً من دَوْر العناصر الحركيّة الفاعلة، والأيدي العاملة ميدانياً في الساحة، مع عامة المؤمنين من مختلف الطبقات الثقافية... فأردتُ للخطاب أن يتوجّه إلى هؤلاء، عسى أن يتأثروا بالفكرة ويقتنعوا بها، فيبادروا للعمل وأتخاذ المواقف.

وهؤلاء صَبَغَتْهم الحركيّة بطابعها، فهم "عَمَلِيّون" وإِقِيعُون، ليسوا بنظرين، والنموذج والمصداق المحدّد، والعنوان الشاخص هو الأقرب إلى تحسُّس هؤلاء وتلمُّسهم ومعايشتهم لأية قضية يُراد لهم التفاعل معها والحركة فيها.

وها أنا أعرضها من هذا الواقع، وأنطلق من هذه الزاوية...

لقد أَطْلَعْتُ على أدبيات هذا الحزب، أبتداءً من دستورهِ وثقافته الحركية، وأنتهاءً بنشْرته ومطبوعاته الإعلامية، ومُروراً بنظامه الداخلي وضوابطه التنظيمية، سواء التي دُوِّنت في فترة العمل السريِّ في «العراق»، إِبَّانَ القهر البعثي والقمع الصدامي، والأُخرى التي صدرت أيام "الرخاء"، في «إيران» الجمهورية الإسلامية، حين أفسَحَ لهم وخرجوا مما كانوا فيه، مما قَطَعَ طريق الاعتذار للضلالات والانحرافات التي تملأ أدبياتهم، والتذرُّع بالظروف والملاحظات الأمنية القاسية التي حالت دون كتابة متأنية وتسجيل متين لأفكارهم، التي كانوا ينزّهونها ويتنكَّرون لبعض الخبط والخلط الظاهر الذي يشوبها... كما قرأت أعمال "إمام" حزب التغيب وكبيره، السابق المتقدم منها واللاحق المتأخر، من مقالاته في "الأضواء" و"الهادي" و"الحكمة"، إلى "خطوات على الطريق"، حتى آخر نتاجاته المنشورة عبر "دار الملاك"، كما أستمعت إلى محاضراته وتبَّعتُ كلماته في الصحف والمجَلَّات ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، وما فاتني إلَّا قليل...

وَوَقَّفت على قاسم مشترك يجمع جملة كبيرة من هذه الكتابات والمقولات، بحيث لا يتردَّد أيُّ باحث في عدِّها أُسساً ومنطلقات فكرية ترسم الإطار العام لحركة الرجل وأُطروحته، وهي مهيمنة على تفكيره، حاكمة على ذهنيته بوضوح لا يقبل النقاش، ولا يتردَّد في عدِّها المراد الجِدِّي من متاهة الألفاظ ورنين العبارات التي أَسَرَ نفسه وأخذ يتخَبَّط فيها، حتى صارت سِمَتَهُ الألتواء. هذا، مع ملاحظة أنني أَنتقلت بعيداً عن أجواء تصيُّدِ عثرة هنا، وتسجيل زلَّة هناك، وألتقاط شاردة صدرت في فَوْرة غضب، أو واردة جاءت في ظرف تقيَّة، ثم الاعتراف بهذه وإنكار تلك، والدخول في مهاترات التأويل والتوجيه!...

أنتقلتُ إلى حقائق علميَّة دامغة، فرَضَها التَّبُع والاستقصاء القريب من الشامل، والاستقراء الذي يناهز التام، لجُلِّ ما كتبه هذا الرجل وقاله، مما سَبَقَ ووَآكَبَ وأعَقَبَ "الندوات" (إلقاء من خلال الأشرطة المسجَّلة، أو كتابة أعقبت التنقيح!)، وهكذا الكُتُب والمواضيع المعاد طبعها بصياغة حذفت وغيَّرت ضمن قاعدة "الأنحاء للعاصفة" وانتظار عَوْدَة الهدوء وسكون فورات الغضب، على طريقته المفتَصَّحة في التحايل والتكتيك المرحلي، لا التراجع والتوبة!

وقد صرفتُ في هذا السبيل وَقْتاً عزيزاً، قضيته وأنا "أُلُوْثٌ" نظري بترَّهات وسخافات وإسفاف، وبذلت جهداً مُضنياً، كما دفعت ثمناً باهظاً من حرب التسقيط والتشويه التي لم توفِّر كذباً ولا بهتاناً ولا قذفاً، أدناه العمالة (ولَكَ أن تقيس!)... فرأيت، بعد كلِّ هذا وذاك، حُرْمَة كتمان النتائج وما توصَّلت إليه، وعدم عرضها على الملأ.

وحتى لا أتجاوز الدِقَّة العلميَّة، أعود لأُصحِّح التعبير الذي أطلقته: "أسس ومنطلقات فكرية"، فهي في حقيقتها مجموعة من الرغبات المُلِحَّة الكامنة في نفسِيَّتِهِ المريضة، وقد أختمرت على مرِّ الأيام، فأكتسبت شكلاً يُوهم بالعلميَّة، وما هي إلَّا أُماني وآمال تتنازع لتبرز، وتحتيِّن الفرصة لتظهر في مقالات ومحاضرات! وهي من الضحالة والأضطراب بمكان لا يسمح بإطلاق مُصطلح "الأسس الفكرية"، إذ إنها مجرَّد حشد وسَرْد مُكرَّر لمفاهيم أولية مما يمكن أن يحمله أيُّ مثقَّف أَطَّلَعَ على قُشور علوم الإسلام دون لُبِّها، أو غَلَ في إعمال المغالطة فيها، وأسرف في إخضاعها لأساليب الخطابة... ثم حظيت بكمِّ هائل من التغطية والدعاية الإعلامية التي وارت الأخطاء الكثيرة، وتسَّرت على الثغرات الكبيرة.

وعموماً، فإنَّ أقلَّ ما يمكن أن يُقال في حقِّها إنها ليست علميَّة، ولا تجتذب إلَّا العوام والسطحيين (وهم السواد الأعظم)، ومن الإجحاف أن يطلق عليها "نظرية" أو "فكر" ...

إنَّ خطَّ التغيب يعتمد في جوهره على ثقافة عامة، يبدو أنها تشكَّلت من هجين ألتقاطي:

أستمدَّ شيئاً من "الفكر المادي"، وبعضاً من "المدرسة الوهابية"، وكثيراً من "عقدة" الحضارة الغربيَّة ومقتضيات مجاراتها، والسعي الحثيث، والإصرار على عرض يُظهر الإسلام مُنسجماً ومتوافقاً معها، خصوصاً في شُبْهة "إعمال العقل"!

❖ تحديد موقع النزاع

من الواضح البين أن هناك تركيزاً عجيباً وإصراراً غريباً - في خطِّ التغيب - على إنكار الغيب وخفض هامش الإيمان به إلى أدناه، وعلى النيل من فكرة "الولاء" وخصوص معاملة ومظاهره، وعلى تميع مستوى الالتزام والتعبُّد لدى المؤمنين. وهناك لائحة سوداء بهذه الموارد، لربما يدخل سردها في المطوِّلات، وقد كفتنا بعض الكتب التي صدرت أخيراً المؤنة، فليراجعها مَنْ أراد من المعنَّين. (١)

(١) منها كتاب (خلفيات كتاب مأساة الزهراء) لـ العلامة المحقق «السيد جعفر مرتضى العاملي». وقد صدر الجزء الأول منه مشتملاً على ذكر ٢٧٨ مورداً أحصاها المؤلف على هذه الجماعة، شكَّلت مظاهر الانحراف والضلال العقائدي الذي يتبنَّاه هؤلاء وينشرونه، وبالتالي مُسوِّغات ودواعي تصدِّيه لمواجهة هذا التيار الخطير.

وقد نهض «السيد جعفر مرتضى» بهذا الدور بمباركة من الحوزات العلمية في «النجف الأشرف» و«قم المقدَّسة»، وبدعم مباشر من المرجعية العليا للطائفة المتمثلة في الآيات العظام: «الميرزا جواد التبريزي» و«الشيخ محمد تقي بهجت» رحمهما الله و«الشيخ الوحيد الخراساني» و«السيد محمد الشاهرودي» و«السيد محمد سعيد الحكيم» رحمهما الله... وقد ألَّف في ردِّ شبهات القوم ونقض آرائهم: (مأساة الزهراء)، (لماذا كتاب المأساة)، ثم كان (خلفيات).

وهناك كتب أخرى في الباب نذكر منها: (ملاحظات) لـ «السيد ياسين الموسوي» الذي كان له شرف السبق، و(محاكمات) لـ «محمد جواد العاملي»، و(حوار حول الزهراء) لـ «السيد هاشم الهاشمي»، و(جاء الحق) لـ «الشيخ محمد أبو السعود»، و(الفضيحة) لـ «السيد محمد العاملي»، و(الحوزة العلمية تدين الانحراف) لـ «السيد محمد علي المشهدي»، و(الأنبياء فوق الشبهات) لـ «السيد محمد محمود مرتضى»، و(الهجوم على بيت فاطمة) لـ «عبدالزهراء مهدي»، وغيرها... كما صدرت بعض الكتب بالفارسية منها: (آتش در خانه وحی)، و(در خانه فاطمه چه گذشت) لـ «السيد أبو الحسن الحسيني».

هناك تعمُّد وجرُص وإصرار على إهمال أي نوع من العناية بأشخاص «الأئمة المعصومين» عليهم السلام وحياتهم وسيرتهم، والبحث في ذواتهم وخصائصهم، مهما كانت تشكُّل فضيلة وكرامة، وتزيد في مستوى المعرفة لدى المؤمن ودرجة إيمانه وولائه، وترسِّخ حُبِّه وعشقه لأوليائه... يزعمون أنهم يحصرون ذلك ويوقفونه على ما له دورٌ في التشريع والتبليغ فقط، ومعلوم أنَّ هذا مما يقف بمراتب «الأئمة» عليهم السلام ومقاماتهم، وبمعصمتهم عند أدنى درجاتها وأقل سطوحها. ولا يكتفون بالتقصير والتفريط، بل يعمدون إلى الهجوم والتخريب، فيبادرون إلى إصاق الغُلُو وإلحاق "التخلُّف" و"الرجعيَّة" بكلِّ مَنْ خالفهم في هذا النهج، وصارَ يذكر الفضائل ويذكرُ بالنازل والمقامات، وإن أَسْتند إلى أدلة عقلية تامَّة، ونقلية دامغة!

فـ «الأئمة المعصومون» عليهم السلام لدى هذه الجماعة وفي نظرهم، مجرد رِوَاة ونقْلة لأحاديث «النبي» صلى الله عليه وآله، لا ينبغي عرضهم للأئمة خارج هذا النطاق، ولا دورَ لهم - أصلاً - خارج هذا الإطار، غاية الأمر أنهم يتميِّزون عن غيرهم ويتفوقون على سواهم من الرواة، بالعدالة والوثاقة، لذا فإنَّ الأخذ عنهم أفضلُ وأسلمُ من الأخذ عن غيرهم، فالعصمة تنفي عنهم التقوُّل والدسُّ...

← ولعلَّ المواقع الإلكترونية تكون أقرب منالاً وأسهل بلوغاً، فليراجع مواقع:

* «السيد جعفر مرتضى العاملي»: www.alhadi.org

* «السيد هاشم الهاشمي»: al-meshkah.com

* ضلال نت: www.zalaal.net

وفيها عرض شافٍ لكثير من موارد الانحراف، مع قوائم كتب الردود، مشفوعة بالإرجاع إلى المصادر المحددة، ومُسندة بالوثائق المصوِّرة. ■

هذه هي "الإمامة" وحدودها الخطيرة في فهمهم!
من هنا فإن ذكر فضائل «آل محمد» على اختلافها، كالحديث عن تفاصيل المعراج، وثمار الجنة، وكيفية تكوّن نطفهم الطاهرة، وتكلم «الزّهراء» عليها السلام وهي حمل في بطن أمّها، وولادتها، وأن «حواء» و«مريم» و«آسية» والخور، كنّ قوابل لأُمّها «خديجة» عليها السلام، وكيف عُقدَ قرانها في السماء، ونزول «جبريل» لمؤانستها بعد رحيل «والدها» عليه السلام، أو ولادة «أمير المؤمنين» عليه السلام في جوف الكعبة، أو شهوده احتضار وقبض روح كلّ إنسان، وتوسّل الملك «فطرس» بِمَهْدِ «سيّد الشهداء» عليه السلام، أو تلاوة «الأئمة» عند ولادتهم القرآن الكريم، وأنهم يعلمون الغيب وعندهم الأسم الأعظم، ويتمتّعون بالولاية التكوينية، وأنهم كانوا أنواراً يحدّقون بعرش الله... وما إلى ذلك مما زخرت به موسوعاتنا الروائية المعتبرة، ودلّت عليه المباحث الكلاميّة، وقامت عليه البراهين الفلسفية، ودعّمته الشواهد والإثباتات العرفانية. وهكذا البحث في الكمال الروحية وتناول الخصائص الجسديّة لـ «المعصومين» عليهم السلام، من قبيل ضرورة أن يكونوا من أسلاف مؤمنة مهما علّت، لم تنجّسها الجاهلية بأنجاسها ولم تُلبسها من مدلهمات ثيابها، وأنهم ذوات طاهرة لا تنطوي على نجاسة ولا يلحقهم شين، وتناقل أوصافهم والحديث عن شئائهم وسجاياهم، وحالاتهم الشخصية...

كلّها من ضروب "الترف الفكري"، ومما لا طائل من ورائه ولا ثمرة فيه، ويدخلونه في: "عِلْم لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه"! وهو "إسراف" يُضَيّع على المؤمن ما ينبغي له الانشغال به وصرّف الوقت والجهد فيه، أي العمل بالأوامر والنواهي، والعبادة والتقرب إلى الله بها، ثم الدعوة السياسية وتنظيم الناس في الأحزاب!

بل إِنَّهُ أَدْخَلَ كُلَّ تَحْقِيقٍ وَتَدْقِيقٍ، وَتَحْيِصٍ عِلْمِيٍّ فِي الْآيَاتِ
وَالرَّوَايَاتِ، يَسْتَجْلِي وَجُوهَهَا وَيَبْحَثُ فِي أَسْرَارِهَا وَيَكْشِفُ أَعْمَاقَهَا،
حَتَّى فِي نِطاقِ الْأَسْتِدْلَالِ الْفَقْهِيِّ، مِمَّا مَيَّزَ حُوزَاتِنَا الْعِلْمِيَّةَ، وَأَكْسَبَهَا
الْعُمُقَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْخُصُومُ وَالْأَعْدَاءُ... عَدَّهُ فِي التَّرَفِّ الْفِكْرِيِّ،
وَالْأَنْشَغَالَ عَنِ الْمَضْمُونِ بِالشَّكْلِ! (١)

فَتَنَاقَلَ وَتَدَاوَلَ رَوَايَاتُ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ وَالْمَعَاجِزِ عِنْدَ أَرْبَابِ
هَذَا الْخَطِّ وَفِي فَهْمِهِمْ، هُوَ ضَرْبٌ مِنْ "خَطَابِ الْعَوَامِّ" الَّذِي سَتَكُونُ
مَحْصَلَتُهُ الْوَحِيدَةُ أَمْتِهَانِ الْعَقْلِ وَالتَّفَكِيرِ الْمُنْطَقِيِّ، وَتَنْمِيَةِ الْحَسِّ الْعَاطِفِيِّ
الَّذِي يَخْذُرُ الْأُمَّةَ وَيَصْرِفُهَا عَنِ دَوْرِهَا الْحَقِيقِيِّ فِي الدَّعْوَةِ! (٢)

(١) انظر: أخطوات على طريق الإسلام) لـ «محمد حسين فضل الله» (ص ١٠٣).
وكم أوغل في تسطير الفكر وتمادى في ابتذال أغزر المفاهيم وأعماقها إذ يقول:
"وهكذا بدأنا نعاني من كثير من الفهم القليل للنصوص الدينية في الكتاب
والسنة، كنتيجة للاتجاه اللفظي في مواجهة قضية (الشكل والمضمون) مما جعلنا
نواجه بعض الاجتهادات الفقهية، الخاضعة لهذا الاتجاه، التي تبتعد عن روح
الشرعية وحيويتها، تبعاً لبعدها عن روح النص وظاهره!"

(٢) يقول: "الترف الفكري، مثل واحد يأتي ويتحدث عن الملائكة كيف هي؟
كم جناح لها؟ (كأنه لم يقرأ قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحٌ مِثْنَى وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ﴾
يتناول نفس الأمر الذي يسخر منه!) أو في القبر كيف يأتي منكرو ونكير مثلاً؟
أو يتحدثون أن «الزهر» (ع) أفضل أو «مريم» أفضل؟ بعض الناس كل
أفكارهم في الليل والنهار بأنه إذا ظهر «صاحب الزمان» (عج) ماذا يفعل؟ كيف
يجاهد؟". انظر: "مجلة الموسم" (العدد ٢١).

ويذكر في تفسيره "من وحي القرآن": "لا بد لنا من أن نلتفت إلى الجهود
الكلامية المضنية التي يبذلها علماء الكلام وغيرهم في إقامة البراهين على أن هذا
النبي - لا سيما نبينا «محمد» (ص) - أفضل من هذا النبي أو ذاك أو من كل
الأنبياء، إن هذا حديث لا يجني منه الخائض فيه أية فائدة على مستوى الدين
أو الدنيا، سوى إتعاب الفكر أو إرضاء الزهو الذاتي!"

وهي تُفقد المؤمن الالتزام العملي السلوكي المطلوب، وتضيّع عليه فرص العبادة والأنشغال بالدعوة والعمل. وكأنَّ الأمر عندهم محكومٌ بالتزام، بمعنى أنَّ أيَّ عناية بتلك، ستكون على حساب هذه، ولا مكان للجَمْع، ولا سِعةٌ ولا مندوحة للتوفيق!... والحال أن لا شيء يُنمي العمل ويزكّيه ويرفع من شأنه كالمعرفة.

فضلاً عن "الكذب على الله ورسوله" ^(١) هنكذا يعبّرون عن النقل من «البحار» و«الكافي» و«من لا يحضره الفقيه»، والاستشهاد بالروايات الواردة في كتبنا، ويجعلونها في مصافِّ «البخاري» و«مسلم»! فيسارعون بلا أدنى حِيطة، إلى رفض أي حديث فيه فضيلة وكرامة، أو ينقل مُعجزة، لمجرّد استبعاد "عقلي"، وفي الحقيقة، لِعَدَم موافقته لأهوائهم المريضة وأمزجتهم السقيمة، ويتباهون: "إضرب به عرض الحائط" ! فهو يخالف العقل، ويخالف القرآن؟!

إنَّ إحاطة «الأئمة» بعِلْم الغيب، وإتيانهم بالمعاجز، استثناء يُقدَّرُ بضرورته ودوره، وعلى هذا يبنون تشكيكهم، وكأنَّهم فرغوا من إحراز حجم الضرورة وتحديد دَوْر الحادثة التي جاءت فيها المعجزة أو ظهر بسببها عِلْم الغيب في إثبات الحجّة، كما فرغوا من اعتماد الأمر قاعدة في التعاطي مع النصِّ المعصوم! ويرون أنَّ المعجزة لم تقع للأنبياء إلّا نادراً، ففي عمر «نوح» الممتد لم يحدثنا القرآن إلّا عن الطوفان، وكذلك «إبراهيم» وقعت له معجزة واحدة، هي عدم أحتراقه بنار «النمرود»... فكيف بـ «الأئمة»؟ وهم (عندهم) أدنى مرتبة، ولم تكن ثَمّة ضرورة أن يحيطوا بطرق السماوات، ولا أن يعلموا منطق الطير والسباع!

(١) انظر: (الندوة) (ج ٥ ص ٨٠).

ومن عجب يسخرون: كانت " مؤنة " إيقاظ " أمير المؤمنين " من نومه أقل بكثير من ردّ الشمس وإيجاد " خلل " في حركة المنظومة الشمسية، يوقّع ويبيصم جميع الفلكيين على أستحالتها! (١)

ويتساءلون مُستنكرين ومشكّكين: ماذا سيقدم أنكشاف الشمس يوم عاشوراء في عملنا وتديّننا، وماذا سيؤخر؟ وماذا يفيدنا إذا صحّ ما جاء في الأثر من أنه ما رُفع حجرٌ بعد مصرع «سيد الشهداء» عليه السلام في أقصى الأرض وأدناها إلّا وكان تحته دمٌ عبيط؟ أو معرفة عدد الذين صرّعهم «العباس» عليه السلام من جيش «بنو أمية» في «كربلاء»؟ أو من الذي بدأ الحملة وسبق لخوض الميدان: «بنو هاشم» أم الأصحاب؟ هل هذا من مسؤوليتنا وشأننا؟ هل سنسأل عن هذه القضايا في القبر أو المعاد؟ لماذا الانشغال بها إذا؟!

(١) كنت قد ألتقيت في «دمشق» المرحوم العلامة «الشيخ محمد باقر المحمودي» عائدًا من «لبنان»، فحدّثني عن جولته هناك، وعَدَّ «إمام الضلال» في من التقى وزار. فأنكرت عليه ذلك، فدافع أوّل الأمر عنه وعن نفسه، لكن ما إن أطلعت على مقولات الرجل وآرائه مُسنّدة موثّقة، وأثبتّ له صحّة النسبة، ندِم واستغفر ربّه، وعزم على التكفير عن موقفه (وإن كان مجرد زيارة، دون تصريح صحفيّ أو تصوير إعلاميّ، مما يضيّق نطاق الدعم والاستغلال، لكنه أبى إلّا أن يبرئ ذمّته مما علّق بها)، برّد إحدى ضلالاته، وقد وقّع اختياره على إنكار واقعة رجوع الشمس لمولانا «أمير المؤمنين» عليه السلام. فكتب الله كتابه: «كشف الرّمس عن حديث ردّ الشمس» الذي طبعته «دار المعارف» بـ «قم» عام ١٤١٩، وهو مركز تحقيقي أسّسه المرحوم «السيد عباس المهري».

ومن مكابرتة وأخذة عزّة الإثم، أنه سُئل عن واقعة ردّ الشمس، بعد الاحتجاج عليه بكتاب «الشيخ المحمودي»، فأجاب بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥ قائلاً: "لم تثبت عندنا صحّتها بالرغم من أنها مروية بعدة روايات!"

انظر موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت: istif@bayynat.org.ib

ويهزؤون: ما لكم ومسألة زواج «الحجّة»، وكم له من الأولاد؟ ما هو نقش خاتمه؟ وكم أسم له وكم كُنية ولَقَب؟ هل "الخال" بخدّه الأيمن أم الأيسر؟ هل هو أبيض البشرة أم أسمرها؟... ما لنا وهذه الأمور! هل نحن مُكلّفون بمعرفتها حتى نتابعها ونصرف لها الوقت والجهد والأهتمام؟

ما لكم والخوض في الغيب؟ وتتبع علامات الظهور؟ لماذا الحديث عن "الجزيرة الخضراء" والبحث عن موطن غيبته؟ لماذا السؤال عن كيفية رؤيته وإمكانية لقائه؟ لماذا تتناقلون قصص المشاهدة في "مسجد السهلة" وفي الموسم والموقف والمشعر، وتصرفون الوقت في البكاء عليه وندبته؟! تعالوا لنعمل بما يريده الإسلام ونسعى في طريق القرآن، فهذا ما يريده مِنّا «أهل البيت»...

ويغالطون ويصادرون: يسألون عن غيبة «الإمام» وهي "غيبة" لم يكلفوه، أنا لا أتصوّر «رسول الله» غائباً، لأنه حاضرٌ في كلّ صلاة أصليها، وكلّ آية قرآنية أقرأها، وكلّ حكم شرعي أعمل به، فما دمت متديناً مُلتزماً فأنا لا أشعر بفراغ، ولا أبحث عن غائب!

حتى حبّ «أهل البيت»، بثّوا سموهم وزرعوا باطلهم فيه! فقالوا: نحن نعتبرهم يفتحون من خلال رسالة الإسلام، لذلك قال «زين العابدين» "أحبونا حبّ الإسلام"، أي لا تضيّقوا القضية وتحبّونا حبّاً شخصياً، ليس لـ «الحسين» قيمة ذاتية، قيمته في عمله وجهاده وشهادته، ومن هنا جاءت كرامته على الله، أنفتح على الله بكُلّه، فأنفتح الله عليه، لا تقدّسوا الأشخاص، ولا تحبّوا ذواتهم، ولا تعظّموا الذوات، قدّسوا الأعمال وعظّموها، إن عظمت «الأئمة» أنهم ينطلقون من «النبي» في كلّ تعاليمهم وأحاديثهم...

لذلك جازَ عندهم أن تتكرَّر «زهراء» أخرى في عصرنا إذا ما تهيأ
لأمرأة ما تهيأ لـ «الزهراء» ﷺ من ظروف وعوامل مكنتها من التكامل
وبلوغ ذاك المستوى! فلا خصوصية ذاتية، ولا اجتناء إلهي ولا امتياز
ولا أصطفاء، فلماذا الانفراد، ولماذا يمتنع التكرار؟^(١)

أما الحوادث التاريخية التي تنطوي على فضيلة تدعم الولاء لـ «أهل
البيت» ﷺ وترسخه، أو على منقصة ومطعن يؤكد البراءة ويوغل
النفور من أعدائهم... فهي دائماً في نطاق التشكيك والإهمال، ولا تلبث
أن تنتقل إلى دائرة الإنكار والاستهزاء!

بمثل هذه الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة تحدّد معالم مدرسة
تكيد بالتشيع، وخطُّ يريد نحرَ أسس البيت وتقويض أركانه من
الداخل، بعد أن عجز الهجوم الخارجي عن ذلك.

وبمثل هذا النهج المُغالط المدّلس، والشعارات الواهية الجوفاء،
لكن المضلّة الموهمة، والعبارات السخيفة الساقطة، لكن البرّاقة
الساحرة! تكوّن نهجٌ من أخطر ما مرَّ في تاريخ التزييف والتحريف
وحرّبهما للأصالة والنقاء، إذ لم يأت كفر أبواحاً، ولا باطلاً محضاً!
وترتسم واحدة من أتمّ مصاديق كلمات الحقّ التي يُراد بها الباطل،
وتُطرح واحدة من أكبر عمليات التلبيس والإغواء، وخلط الصحيح
بالسقيم حيث: ﴿تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة)، وحيث: "يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا

(١) انظر: (الندوة) (ج ٢ ص ٢٣ و ص ٤٣٦). وألِفْتُ هنا إلى أن ذكر المصادر
وتخريج النصوص المتضمنة للضلالات، مما هو في متناول أيّ متصفّح للمواقع
الإلكترونية التي ذكرتها آنفاً، سيَشْكُل تكراراً وسيَتكلّف حجماً وتوسّعاً لم أرّه
للكتاب، لذا تراني أكتفي بمورد أو اثنين على نحو الشاهد ليس إلّا.

ضِعْتُ فِيمَزَجَان، فهناك يستولي الشيطانُ على أوليائه، وينجُو الذين سَبَقَتْ لهم من الله الحسنَى " (١) ، وتشكّل أكثر أسواق الباطل بهرجة وبريقاً، وإغواءً وإغراءً، ودَسّاً للسّم الزعاف في الشهد والعسل، وخلطاً للذّرّ والجوهر بالحجر والمدّر...

وما هوَ والله شهد ولا عسل، ولا ذرّ ولا جوهر! إنما حَشْدٌ من مغالطات لا تتفوّقُ عليها إلاّ المصادرات التي تكتنفها، تطيب للإباحيين والمنحلّين، أن وَجَدُوا في " الدين " ما يحقّق رغباتهم ويستر عوراتهم! وقرصنة فكرية تغير على السدج المستضعفين من أيتام «آل محمد» في غيبةٍ من كفيّهم وراعيهم!... إنها أصواتٌ تتناغم، في عمقها وجوهرها، وفي مؤدّاها ومحصلتها النهائية، مع ما نادت به " الوهابية " في دعوتها ورفعته في شعاراتها، من تشويه وسحق للتوحيد الصحيح، إذ أنصرفوا عن التنزيه والتعطيل الذي يصون التوحيد، إلى نبذ آثار «النبي» ﷺ المعنوية والمادية، وتحريم أي نوع من تعظيمها، وعدّوه كفراً وشركاً؟ فكلُّ عناية بخصائص شخص «النبي» ﷺ، كلُّ حبٍّ له، كلُّ تَعَنٍّ بجماله وكماله، كلُّ مظهر لِعشقه، كلُّ تعلّق بآثاره، كلُّ قبلة على ضريحه المبارك... (٢)

(١) من الخطبة الخمسين في (نهج البلاغة).

(٢) يقول: " ما الفائدة من أن نمسك الشباك، أو نمسك الحديد؟ فكما قلنا هذا ليس حراماً كما يقول الآخرون، وليس ضرورياً، فيمكن ترك ذلك " .

ويقول: " ليس من الضروري أن يذهب إلى قرب الضريح ولا يعني إن مَسَكَ الضريح، أنه يمسك جَسَدَ «النبي»، يكفي الزيارة من المسجد، وأن يتصوّر الإنسان حياته (أي حياة «رسول الله»). وبهذا يمكن أن يحصل على ثواب الزيارة، مع الابتعاد عن القبر، وعن الزحام، وربما تكون الزيارة أكثر ثواباً وأجرًا " . انظر: (مجلة الموسم) (العددان: ٣٣ - ٣٤).

وهكذا أُخرى كُلُّ حُبٍّ وتقديرٍ لِعِترته، وكُلُّ تَبْجِيلٍ وتَعْظِيمٍ لِدُرِّيَّته، كُلُّ عنايةٍ وتأكيدٍ على الأمتداد الروحي لـ «النبي» ﷺ المتمثِّل في إمامة «أهل البيت» عليه السلام ولايتهم...

كُلُّ ذلك هو أنصَرافٌ - بنحوٍ - عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وضَرْبٌ من الشُّركِ والغُلُوِّ والقُبُورِيَّةِ!

نعم، هكذا تُسدُّ الأبواب دون الارتباط بـ «الحجَّة» عليه السلام، وهكذا تُقطَعُ خطوط الاتِّصال به، وتجتثُّ عوامل حضوره في حياة المؤمن... ومن هنا يبدأ "التغيب"!

ونحن سنكشف في ما يلي وُجُوه المغالطة والمصادرة واللبس التي يكتنفها هذا المنطق الخطير... ولكن ينبغي لي أن أُشير إلى أن الكشف الحقيقي سيكون في روح المؤمن ونفسه، وهو ينفُض عنها غبار الغفلة، ويستشعر - قبل ذلك - الفراغ، ويعيش الوحشة، ويعاني الغربة لآفتقاده «إمام زمانه» عليه السلام، وأنقطاعه عنه.

وما الردود العلمية والأجوبة الفنية التي تدحض تلك المقولات وتكشف فسادها، إلَّا خطوة على الطريق، فكم من عالمٍ بالردود والأجوبة ومحيط بها، مجاري هنؤلاء في ما ينكرون وينشرون، ذلك للغفلة التي يعيشها، والسبات والبيات الدهري لا الشتوي أو الفصلي الذي يقضي فيه ويقبع!

❖ الانشغال بالتكاليف والعبادات الشرعية

إنَّ حادثة رفع المصاحف على الأُسنة يوم «صَفَّين»، والمطالبة بالأحتكام إلى كتاب الله، ومقولة «أمير المؤمنين» عليه السلام لـ «أَبْنِ عَبَّاسٍ» وَوَصِيَّتُهُ بِالْأَمْتِنَاعِ عَنْ مُحَاجَجَةِ الْقَوْمِ بِالْقُرْآنِ "فَإِنَّهُ حَمَالٌ ذُو وُجُوهِ"، تَقَرَّرُ حَقِيقَةُ وَحَالَةٍ عَامَّةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّكَرُّارِ بِصُورٍ وَأَشْكَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَفِي أَزْمَنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ...

وَيُقَالُ إِنَّ أَصْلَ تَجْزِيءِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ عَلَى ثَلَاثِينَ جِزَاءً، وَتَقْسِيمُهَا عَلَى النُّحُوِّ الْمُتَدَاوِلِ الْيَوْمَ فِي مَجَالِسِ خَتَمَاتِ الْقُرْآنِ وَالتَّرْحُمِ عَلَى الْأَمْوَاتِ، يُعُودُ لِوَاقِعَةِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ «زَيْنِ الْعَابِدِينَ» عليه السلام فِي مَجْلِسِ «يَزِيدٍ» بـ «الشَّامِ»، حِينَ لَاحَظَ أَنْشِدَادَ النَّاسِ وَأَنْصِرَافَهُمْ إِلَيْهِ، وَإِنْصَاتَهُمْ لِحَدِيثِهِ، وَإِصْغَاءَهُمْ لِقَوْلِهِ، فَأَمَرَ بِتَوْزِيْعِ الْمُصْحَفِ عَلَى النَّاسِ لِيَنْشَغُلُوا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَهُوَ "كَلَامُ اللَّهِ" الَّذِي لَا يَعْلى عَلَيْهِ! وَلَمَّا كَانَ عِدَدُ الْمُصْحَفِ أَقْلَ مِنْ عِدَدِ الْحُضُورِ، أَمَرَ بِتَجْزِيءِ الْمُصْحَفِ حَتَّى تَسْتَوْعِبَ أَكْبَرَ عِدَدٍ، وَعِنْدَمَا فَشَلَتْ الْخُطَّةُ أَمَرَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلصَّلَاةِ، فَقَطَعَ عَلَى الْإِمَامِ خُطْبَتَهُ!

لَعَمْرِي، لَوْلَا هَذِهِ الْوَقَائِعُ وَأَمْثَالُهَا، مِثْلُ حَادِثَةِ هَذْمٍ وَحَرَقٍ "مَسْجِدِ ضَرَارٍ" بِأَمْرِ «رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ، لَمَّا أَمَكَّنَ الْيَوْمَ كِتَابَةَ شَيْءٍ فِي طَرِيقِ الدِّفَاعِ عَنِ الْحَقِّ، أَمَامَ الْبَاطِلِ الْمُبْطِنِ، وَمُوَاجَهَةِ الضَّلَالِ الْمُسْتَرِّ! وَكَانَ وَابِلَ سَهَامِ التَّكْفِيرِ وَالزَّنْدَقَةِ وَالْمَرْوِقِ وَالْغُلُوِّ سَتَّخَذَ أَيْ صَوْتٌ حَقٌّ مَرْمِيَّ لَهَا، وَهَدَفًا وَمَغْرَمًا!

فَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْوَقَائِعِ أَمَامَ الْمُسْتَوَى الْأَوَّلِ وَالْقِمَّةِ فِي الْمَقْدَّسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ: الْقُرْآنَ، الْأَذَانَ، الصَّلَاةَ، الْمَسْجِدَ... كَيْفَ تَرَاهَا أَنْقَلَبَتْ إِلَى حَرْبَةٍ تَطْعَنُ الْإِسْلَامَ، وَأَدَاةَ بَيْدٍ مَنْ يَكِيدُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ؟!

ماذا عن الذين يناوِرون عليها اليوم ويرفعونها على أَسِنَّة دعوتهم وحركتهم وطروحاتهم؟! هل يسمح البحث العلمي والدراسة الموضوعية أن نتناول ما وراء هذه الشعارات المقدَّسة، ونضعها على بساط التدقيق والرقابة، ودكَّة القضاء والمحاسبة؟

ماذا لو تبَيَّن أنها أصواتُ ناصبيَّة تكررُ صدئ "حسبنا كتاب الله"! وأنها تستمدُّ وتشرب من تلك العين الآسنة الكدرة، وتتفرَّع من النبعة الشيطانية التي نبت منها أولئك المنافقون؟! إنَّ طرح الأنصراف إلى العبادة، والأنشغال بأداء الواجبات الشرعيَّة، والنهوض بـ "الدعوة" والنشاط السياسي، مقابل المطالبة بتأسيس وتدعيم "الولاء" وترسيخ العلاقة بـ «المهدي» ﷺ... هو من قبيل نقل البندقية من كتف إلى أخرى! مجرد مناورة وصُورة مقبولة يمكن إخفاء الحقيقة وراءها، فالجرائم الكبرى بحاجة إلى غطاء كبير وذريعة مناسبة.

ولكن هل تغيَّر هذه المناورة الفجَّة من حقيقة حربهم لـ «صاحب العصر وإمام الزمان» ﷺ وسعيهم الدؤوب لتغييبه؟ وإن لم تكن حرباً ومؤامرة، فما هي إلَّا سيادة الجهل، وأنحطاط العلم وتردِّي الوعي، الذي يجد في القلوب المريضة مرتعاً خصباً. وفي الأسطورة الصينية: "كانت الضفادع في قعر البئر تدَّعي أن حجم السماء لا يزيد على القرص الذي يفتح عليها من رأس البئر"... وفي "طلاسم" «إيليا أبي ماضي»:

قيل لي أدرئ الناس بالأسرار سَكَّانُ الصوامع
قلتُ إنَّ صَحَّ الذي قالوا فإنَّ السرَّ شائع
عجباً كيف ترى الشمسَ عيونٌ في البراقع
والتي لم تتبرقع لا تراها؟... لست أدري

وأنا لست أدري أيضاً، كيف يسقط أدياء الانفتاح والتنوير، الذين
ثاروا على "الجمود" و"الرجعية"، وخلعوا رداء "الموروثات البالية"
عنهم! ويدعون لأنفسهم الشاعرية والذوق والحس الفني... كيف
يضيق أفقهم إلى هذا الحد، لتخفى عليهم هذه الأنوار التي ملأت
الخافقين؟! فيعجزون عن إدراك سرّ الكون، وقُطب رحن الوجود الذي
تدور الشريعة، وتحلّق العبادات والمعاملات، وكلُّ ما في هذه الدنيا من
مخلوقات الله، في فلكه، وتحوم حول وجوده الشريف؟!

إنَّ أشدَّ ما يحيرني في هذه الفرقة الضالة (الجديدة)، هو الأرضية
التي بين "الانفتاح"، و"البراغماتية"، و"التحرُّر" المفرط الذي يستلُّ
خيوطه من الغرب وتسيُّه (الذي يسمى بالمرونة والليوننة)، وبين
صلافة "الوهابية" وجلافتها، والمشهود غير المنكر من جمودها وتحجُّرها،
وغلظتها وشدَّتْها وتطرُّفها! ^(١)

كيف جمعوا هذا بذاك، وأقحموا المزيج ودَّسوه في هذا القالب
النشاز؟ كيف حشروا "الدين" في هذا التلفيق المتنافر؟ كيف اجتمع
هذان النقيضان الفكريان والعَمَلِيَّان في أطروحة واحدة؟ وقد أجباني
بعض العلماء بأنه المنهج الحسِّيُّ، وضيق الأفق، والفكر الماديُّ، فهو
القاسم المشترك الذي يلتقي فيه وعليه الطرفان، ذاك أخذها من قسوة
الصحراء وهي تلسه بسياط الفقر وتُرِّييه على الإغارة والسلب، وهذا
أنته من الألتقاطية والجهل... ولكنني ما زلت في حيرتي!

(١) من غريب الجمع والتلفيق هذا، تحرُّر وتسيُّب يناهز الإباحية، يلغي ولاية
الرجل على زوجته ويحصر ذلك بحقه في الاستمتاع الجنسي، فإذا قضى وطره
منها خرجت دون إذنه! ويفتي للنساء بجواز ممارسة العادة السرية! ولكنه - في
المقابل - يوافق الوهابية ويحرِّم التدخين!

والحق، أنَّ هذا هو ما يدعوني إلى ترجيح كفة العمد وفرضية المؤامرة في هذا الطرح... ولا سيَّما عندما نلاحظ مدى الإصرار والمكابرة (التي تسمى في قاموسهم ويُطلق عليها " صدم الواقع ")، في نشر فكرهم والترويج لآرائهم، وما تسبَّبوه من فتنة بين المؤمنين!

وهذا " إمامهم " يصرح: " يجب طرح القضايا المسكوت عنها، إنني أؤمن بدور الصدمة... فالقضية الغير تقليدية تحتاج إلى معالجات غير تقليدية. لا سيَّما إذا ما تواترت الصدمات، وهذا ضروريٌّ جداً، لقد عملت ولا أزال على هدم الحواجز الموجودة في الواقع، إنني أزعم لنفسي أمتلاك الشجاعة... " (١)

(١) تبني «فضل الله» فكرة " صدم الواقع " هذه وأرتكز عليها في إثاراته وفتنه وأفاعيله وهجماته المتلاحقه على البنية العقائدية لمذهب الإمامية، وطرحها كثيراً، كما في النصّ المنقول أعلاه، وفي غيره كقوله لوفد من منظمة " علماء جبل عامل " برئاسة «الشيخ ديموش» في ١٦/٤/٢٠٠٩:

" يجب أن يتركز عمل العلماء في نطاق تأصيل العقيدة ومواجهة التشويهاات التي باتَ البعض يتعامل معها كمقدسات وثوابت غير قابلة للمنافسة وعليهم أن لا يترجعوا لأن الواقع يحتاج إلى صدمات متلاحقة " .

وقوله: " إن علينا أن نكفَّ عن أن ننحني بعقولنا لأية جهة من الجهات مهما كبرت، أو أن نسلم تسليماً مطلقاً لأية جهة قيادية سياسية كانت أم مرجعية، بل أن نعمل لاكتشاف نقاط الضعف في القيادات، ولا نكتفي عند التحديق في نقاط القوة الكامنة في شخصياتهم، وعلينا أن نعرف أنه لا مقدس أمام النقد، فيمكن أن ننقد أعلى المرجعيات الدينية وأكبر المرجعيات الثقافية... لقد خلقَ الله الإنسان حُرّاً في عقله وعلمه وحركته، وعلينا أن لا نستعبد عقولنا وأنفسنا لأحد ولا نسترقِّها أمام أحد، وعلى القيادات أن تتقبل كلَّ نقد علمي بناءً ولا تهرب من مسؤوليتها أمامه... وعلينا أن نعرف أن الله وَحْدَهُ هو المعبود وأنه سيُحاسِبنا على تقصيرنا في مسألة الحرية " .

وقال أمام وفد من "المركز الإسلامي الثقافي" و"المكتبة العامة في جمعية المبرات الخيرية": "إننا نحتاج في القراءة أن نستجمع كل ما أنطلق به المبدعون، لا لنتجمّد أمام إبداعاتهم، ولكن لنحاول أن نرتقي في إبداع جديد، وأن نفتح على ما أنطلق به المفكرون، لا لنتجمّد أمام ما أنتجوه ولكن لنصنع آفاقاً ثقافية جديدة، إن علينا أن نعدّ العدة - بحسب إمكاناتنا - لبناء أجيال جديدة تفكر بطريقة علمية ونقدية وتضيف أشياء جديدة إلى تراث الآخرين وتفتح من خلال ذلك على المستقبل، علينا ألا نقرأ القراءة الساذجة التي تستظهر ما تقرأ، بل القراءة العلمية التي تحاول أن تبذل. إن هناك من المفكرين من يقول أن المسلمين قد توقّفوا عن إنتاج الفكر بعد «ابن رشد» و«ابن خلدون»، ونحن نقول إن حركة الفكر الإسلامي لا تتوقّف، وقد نجد عمقاً في تجربة معينة وسطحاً في تجارب أخرى، ولكن الأمة لم تكف عن إنتاج المفكرين كـ «صدرالدين الشيرازي»، وكـ «السيد محمد باقر الصدر»، وغيرهم في «مصر» و«إيران» ومواقع أخرى، ولكن المسألة أن تجارب الفكر تختلف...". وأضاف: "إننا كنّا الأمة التي قرأت في كتب الأمم الأخرى وعملت على أن تثري الأمم الأخرى من خلال قراءتها، ولذلك فإنّ التحدي الذي ينتظرنا يكمن في قرارنا بأن نصير على الانضمام إلى قافلة المبدعين بين الأمم، لأننا إذا لم نسلك هذا السبيل فسوف نواصل السير انحداراً في متاهات التاريخ وغياهب المستقبل". انظر: العدد ١٠٩٧٩ من جريدة السفير اللبنانية ٢١ نيسان ٢٠٠٨.

وفي كتابه (من وحي القرآن) في تفسير الآيتين ١١٠ و١١١ من "سورة المائدة"، يزعم أن معجزة نبينا إنما كانت من أجل أن تمثل النبوة قوّة ثقافية غير عادية "تصدم" الواقع! وفي بداية تفسيره "سورة طه" يفخر ويباهي أن حركته القويّة صدّمت الواقع الطاغوي! بل تراه يعبر عن حركة «سيد الشهداء» ﷺ قائلاً: "ولذلك كان الحسين يشعر بالحاجة إلى صدم الواقع فأستعد للمأساة".

لكن الغريب بعد كلّ هذا السعي والبذل في سبيل "التنظير" لفكرته ومحاولة "الاستدلال" لها وإثباتها، بعد هذا كلّ، تراه يناقض نفسه في موضع آخر ويقول: "الغوغائية (هي التي) تصدم الواقع وليس الفكر"! وذلك في الذكرى الخامسة لاستشهاد «السيد الصدر» ﷺ! (انظر موقعه: "بيّنات"). ■

تُرى، هل يتحقّق ما يريده الله و«رسوله» و«الحجّة» ﷺ، وما يريده الإسلام مِنّا، بمجرد أداء واجباتنا الشرعية وتكاليفنا في إطار الفقه وحُدوده، كما يزعم أرباب التغيب؟ ويقصدون بالفقه، هذا الإطار المحدود المعروف لجملة من العبادات والأعمال المحصيّة والمعيّنة في "الرسائل العملية"، لا المنهج التربوي والخط العقدي وقانون الحركة الذي يستوعب جميع أبعاد الحياة... فتلك يفردون لها "الفكر" ويدخلونها في مقولة "المفاهيم"، وآليتها "الدعوة"، لتبقى أيديهم طلقة في مساحات غير محدّدة، وأطر هلامية قابلة للتشكّل كيفما شاؤوا!

أما إذا جاء خصومهم وأراد غيرهم الحركة في آفاق الولاء والتحليق في سماء المعرفة والتربية والتجوال في ربوع الفكر الأصيل والمفاهيم الحقّة... فإن ذلك يصبح - فجأة - من ضروب الترف، وعلمًا لا يُضَرُّ مَنْ تركه، ولا ينتفع من أخذه!

هل أن ما يُطرح وراء الفقه (حسب فهمهم للفقه)، من ممارسات تصبّ في إيجاد رويّة معيّنة، وسلوكية متميّزة، وحالة خاصّة من الارتباط بـ «الإمام المنتظر» ﷺ قوامها التفاعل المستمر مع وجوده الشريف، والسعي الحثيث للتواصل - بأيّ نحو - معه، والمعاناة الممتدّة من غيبته، والاستشعار الدائم بالفراغ والفجوة والنقص الذي يكتنف الحياة ويستحوذ على جميع مظاهرها... هو ضربٌ من الغيب المرفوض، واللاهوتية التي لم نطالب بها ولم نؤمر؟

وإنه ليس للاستغراق فيها من ثمرة إلّا مزيد من الخياليّة التي ستُضعف، بل ستجمّد أيّ نشاط عمليّ يمكن للمؤمن أن يؤدّيه، بذريعة غيبة «الإمام» وانقطاعه، وضرورة تأخير وتعطيل الحركة بانتظار ظهوره ونهوضه المباشر بدوره؟!

أحقاً أنها أحلام ستخلف "طوباوية"، وتولّد عقداً نفسيةً لسنا بحاجة لمزيد منها! هل نغالي إذا ما طالبنا بهذه الحالة، ونكون قد فرضنا غير المفروض، وناديننا بأكثر مما هو مطلوب، فنغضب لله أكثر مما غضب لنفسه ونكون مَلِكِينَ أكثر من الملك؟...

ولنرجع إلى المقولة الأساسية: إنَّ العمل بالفقه يؤمِّن الصِّلةَ ويحقِّق الارتباط بين المؤمن و«إمامه»، ما هي العلاقة بين مسألة الالتزام بالأحكام الشرعية والعمل بها، وبين مسألة الارتباط بـ «المهدي» عليه السلام والأهتمام به ومعايشته كقضية أولى في حياتنا وعصرنا الحاضر؟

تُرى ما هو الفرق بين إمام زماننا وبقية «الأئمة» عليه السلام، بلحاظ الدور والارتباط، لا المقام والمنزلة؟ أليس العمل بالفقه يحقق حضوراً للمعصومين جميعاً؟ وللقُرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى؟ إذن هل من خصوصية في البين لإمام زماننا «الحجة بن الحسن» عليه السلام؟ هل ستختلف النتيجة، مع هذا الفرض، بين كونه عليه السلام وُلد في الخامس عشر من شعبان سنة ٢٥٥ من الهجرة، وما يزال حياً، وبين مقولة إخواننا السنيين إنه لم يُولّد بعد؟ وإنه شخص آخر ليس «أبن الحسن»، فهو عندهم يدعى «محمد بن عبدالله»؟^(١) أو مقولة المسيحيين إن المخلص هو «عيسى بن مريم» عليه السلام...

(١) من بين مئات الأحاديث التي تحدّثت عن «المهدي»، تراه لا يستشهد إلا بالنسب إلى «رسول الله»: "لا تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي، اسمه أسمي، وكنيته كنيتي، وأسم أبيه أسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً" ... انظر: «الندوة» (ج ٢ ص ٢٨٢). مُصِراً على اختيار هذا النصّ الذي يتضمّن "أسم أبيه أسم أبي" ! ولا يقف الأمر على المحاضرة التي قد يحكمها الارتجال، بل تراه يسجّل ذلك حين التدوين ويخرّج

هل من "ثمرة عمليّة" ونتيجة مختلفة بين الحالتين أو الثلاث، على صعيد حركة المؤمن الروحية والعمليّة، وما يعايشه في مسيرته الإيمانية على أمتداد حياته وإلى حين وفاته؟

هل ستختلف النتيجة، مع الفرض السابق الذي ينطلق منه القوم في التعامل مع القضية، بين كونه عليه السلام غائباً مستتراً عن الأنظار، وبين ظهوره ومباشرته العلنيّة لدوره ومقامه، كما فعل آبائهم صلوات الله عليهم أجمعين؟ هل من نتيجة مباشرة تتعلّق بغيبته؟ هل من تكليف خاص يتوجّه إلينا تجاهه نتيجة هذه الغيبة؟ أم هو "مجرد غيب لا سبيل إليه، فلا نشغل بها لا طائل فيه" !

←
مصدر الحديث في الكتاب (الندوة)، مما يثبت القصد ويؤكد العمد. ولم يُسر، ولو إشارة، إلى المعالجات والتأويلات التي طرحها الشيعة حول النصّ بما يصحّ عقيدتهم في أنه - عليه السلام - ولّد، وأنه حيّ غائب.
وقد قيل في توجيهه وجمعه أو مقابلته مع بقية الأحاديث وجّه:
الأول: أنّ الشيعة لا يصحّحون الحديث.

الثاني: أنه من مجموعات بعض أتباع «محمد بن عبدالله بن الحسن».
الثالث: أنّ الجمهور نقلوا أن «زائدة» كان يزيد في الأحاديث، فهو من زيادته، ليكون جمعاً بين الأقوال والروايات. وقد نقل في (كشف الغمة) (٢/ ٤٧٦) بياناً جيداً في تأويل الرواية من بيان «الكنجي الشافعي».
الرابع: احتمال أن يكون "وأسم أبيه أسم أبني"، أي «الحسن» عليه السلام، فإن تعبيره عليه السلام عنه بأبني، وعنه وعن أخيه «الحسين» بأبني، في نهاية الكثرة في أخبار الفريقين. فوهم فيه الراوي فصحّف أبني بـ "أبي".
الخامس: أن «عبدالله» من أسماء «أمير المؤمنين» بقوله: "أنا عبدالله، وأخو رسول الله، والصدّيق الأكبر، لا يقوها بعدي إلا كاذب مُفتر".
وهناك وجّه آخرى، لم يذكر في (الندوة) واحداً منها، بل لم يُسر إلى أنّه يوافق رأي العامة ويخالف الشيعة، إنها ألّقاءه، على طريقته، دساً وتزييفاً... فتأمّل. ■

بل، هل من فرق - في تلك الحالة - بين وجوده وعدم وجوده؟! ماذا سيتغير في الدين ويضاف في الشريعة، أو يتبدل في الحياة إذا لم يكن «الإمام المهدي» عليه السلام موجوداً في زماننا الحاضر؟ وكان الصحيح هو القول بأنه سيولد في آخر الزمان (حين أقتراب ظهوره)؟

مما لا شك فيه أن أرباب التغيب، من أصغر عنصر في هذا الحزب إلى أكبر رأس فيه، أقل وأعجز من أن يجيبوا عن هذه التساؤلات، اللهم إلا أن يخرجوا من مذهبنا، ويدينوا بغير ديننا، ويوالوا غير ولينا، ويكشفوا عن حقيقة معتقدهم ويعلنوها صريحة!

نعم، قد يصح أن يُطرح ما ينادي به القوم ويطالبون في جواب: ما هو دور القرآن الكريم في حياتنا؟ وما هي علاقتنا بـ «رسول الله»، أو بالإمامين «الصادق» و«الباقر» صلوات الله عليهم أجمعين؟

فالأحكام الشرعية يتم استنباطها من القرآن والسنة، ويمكننا أن ندعي شيئاً من "الوصل"، ولو غير المباشر، من خلال حضور "الرسالة العملية" في حياتنا ودورها في حركتنا.

ولكن كيف يكون العمل بالأحكام والالتزام الشرعي نوعاً من الصلة والارتباط الخاص والمطلوب بـ «المهدي المنتظر» عليه السلام، وهو لم يقع في طريق الاستنباط إلا في النادر اليسير من الأحكام؟ فجّل ما بأيدينا اليوم من أحكام فقهية نتعبد بها، يرجع الفقهاء في استنباطها إلى «الصادقين» عليهم السلام بالدرجة الأولى (بنسبة تقارب ٧٠-٨٠٪)، ثم بقية «الأئمة» عليهم السلام بنسب ودرجات متفاوتة، تتضاءل عند الوصول للإمام «الجواد» فـ «الهادي» ثم «العسكري» عليهم السلام، لتتحصّر في «الحجة» عليه السلام بعض التواقيع الصادرة من الناحية المقدسة، أكثرها في فرع فقهي واحد (هو أحكام الفقه)...

إذن على صعيد العبادة والالتزام الشرعي، ينحصر الارتباط ويضيق
حتى يخال المرء أنه تلاشى وأنعدم.
فأين موقع «الحجّة» في حياتنا، وأين حضوره، وأين دوره؟

❖ مواقع اللقاء ومحطات التزوّد والاتّصال

يزخر التراث الشيعي المرتكز على القرآن والسنة المعصومة، وتفيض الأدبيات الأصيلة للحركة الشيعية، بكم هائل من الأعمال العبادية والممارسات السلوكية التربوية، والمفاهيم التي تجعل المؤمن يدور في الفلك الصحيح، وتسيّره في أجواء لا ينفصل بها عن إمام زمانه. ويبلغ الأمر حدّاً يورث العجب والخيرة عندما نجد أن المنظومة التي حثّ الشارع المقدّس ونذّب إليها للأرتباط بـ «المولى» عليه السلام، تشغل جميع الأوقات والأماكن والحالات التي يمكن أن يكون عليها المؤمن، بحيث تستوعب كلّ حياته طولاً وعرضاً...!

ومع أن تناول هذه المواقع والمحطات قد لا يكون من صميم موضوع الدراسة وما نحن بصده، ولكنني رأيت أن أسردها، مجرد سرد، حتى ينتزع القارئ الكريم معي بعد ذلك ما أردتُ أنتزاعه، ويصل معي إلى ما أردتُ الوصول إليه، مما يمسّ بحثنا مباشرة.

ولا يسعني وأنا في بداية عرض هذا المسرد إلّا أن أترحم على عالم جليل وآية عظمى، هو «السيد محمد تقي الموسوي الأصفهاني» رحمته الله (١٣٠١-١٣٤٨ هـ) صاحب كتاب (مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم)، وهو سفر جليل تناول فيه "المواقع والمحطات"، وقد أستخرجها من القرآن والسنة وعالجها معالجات علمية رائعة، عدّد مواقع الوصل ومحطات اللقاء بـ «الحجّة» عليه السلام في إطار ثمرات وفوائد الدعاء له عليه السلام. وعلينا أن نعي ونحن نقرأ كلّ عنوان، ما يقف خلفه من روايات وأدلة علمية محكمة ومتينة، فهي مطالب ساق علماءنا الحجاج عليها وأقاموا البراهين، بل إنّ كلّ عنوان من هذه منتزِع من صُلب المتون الروائية ومأخوذ عن النصوص المعصومة مباشرة...

عَدَّ - قَدَّسَ - واحداً وأربعين "مِيقَاتاً" و"محطة زمانية" تؤمِّن
الأتصال، وتحقِّق الارتباط بـ «إمام العصر والزمان» عليه السلام من خلال
الدعاء له، فذكر الدعاء له:

بعد كلِّ فريضة، بعد خصوص صلاة الظهر، بعد صلاة العصر،
بعد صلاة الصبح، بعد كلِّ ركعتين من صلاة الليل، في قنوت الصلوات
ويشهد بذلك قنوتات عن «الأئمة» عليهم السلام، في حال السجود للخالق
المعبود، في سجدة الشكر، في كلِّ صباح ومساء، في الساعة الأخيرة من
كلِّ يوم، يوم الخميس، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، في جميع الساعات
والأحوال، يوم النوروز، يوم عرفة، يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم دخو
الأرض، يوم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان، يوم النصف من
شعبان، جميع شهر رمضان ولا سيَّما لياليه، الليلة السادسة من شهر
رمضان، اليوم الثامن من شهر رمضان، الليلة الثانية عشرة من شهر
رمضان، اليوم الثالث عشر من شهر رمضان، اليوم الثامن عشر واليلة
التاسعة عشر منه، اليوم الحادي والعشرون منه، بعد ذكر مصيبة «سيد
الشهداء» عليه السلام، بعد زيارته، عند البكاء من خشية الله تعالى، عند تجدُّد
كلِّ نعمة وزوال كلِّ محنة، عند عروض الهمِّ والغمِّ، في الشدائد
والبليَّات، بعد صلاة التسبيح (المعروفة بصلاة «جعفر الطيار» عليه السلام)،
قبل الدعاء لنفسك وأهلك، يوم الغدير، في مُطلِّق الأوقات الشريفة
والليالي والأيام المباركة، في مجالس المخالفين وغاصبي حقوق الأئمة
الطاهرين عليهم السلام، في أربعين يوماً متَّصلة، في شهر المحرمِّ وكلِّ يوم وقع فيه
ظلمٌ على «الأئمة» عليهم السلام.

ثم ذكر "المواقع" و"المحطات المكانية" التي ندب الشارع المقدس
إلى الدعاء لـ «الحجة» عليه السلام فيها، وذكره عند حضورها، فذكر:

المسجد الحرام، عرفات، في محلّ الوقوف، سرداب الغيبة في «سامراء»، المقامات المنسوبة إليه عليه السلام ومشاهدته ومواقفه، حرم مولانا الشهيد المظلوم «أبي عبدالله» عليه السلام، حرم مولانا «أبي الحسن الرضا» عليه السلام، حرم «الإمامين العسكريين» عليهم السلام، مشهد كلّ واحد من «الأئمة المعصومين» عليهم السلام.

ثم راح صاحب (مكيال المكارم) قدسُ وأخذ في تصنيف حالات الارتباط بـ «المولى»، وذكر "محطات اللقاء ومواقع الاتصال"، حتى أحصى ثمانين موقعاً، نذكر منها:

تحصيل معرفته وصفاته، وآدابه، وخصائصه،
وعلائم ظهوره،

رعاية الأدب بالنسبة إلى ذكره، وأنه لا يُسمّى
بأسمه الخاص،

محَبّته عليه السلام بالخصوص،

تحبيبه عليه السلام إلى الناس،

أنتظار فرجه وظهوره،

إظهار الشوق إلى لقائه،

ذِكْر فضائله ومناقبه،

الحزن على فراقه،

الحضور في مجالس ذِكْر فضائله،

إقامة المجالس التي يُذكر فيها،

إنشاء الشعر وإنشاده في فضائله،

القيام عند ذِكْر اسمه وألقابه،

البكاء والإبكاء والتباكي على فراقه،

طلب معرفته ﷺ من الله عزَّ وجلَّ،
 المداومة بدُعاء " اللهم عرّفني نفسك... " الذي
 رواه «الكليني» قَدْسُ، والمواظبة على " دعاء
 الغريق " : " يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب
 القلوب... "، والتزام الدعاء الذي ذكره «أبن
 طاووس» قَدْسُ،
 معرفة علامات ظهوره ووقوع بعضها،
 التصدُّق نيابة عنه،
 التصدُّق بقصد سلامته،
 الحجُّ نيابة عنه،
 الإحجاج عنه،
 طواف بيت الله الحرام نيابة عنه،
 زيارة مشاهد «رسول الله» ﷺ و«الأئمة
 المعصومين» عليهم السلام نيابة عنه،
 بعث النائب لِيُزور عنه، (وقد ذكر - بمناسبة
 العناوين السابقة - دليل جواز وصحّة النيابة عن
 الحيّ في العبادات).
 السعي في خدمته بما تيسّر،
 الأهتمام في نصرته،
 العزم القلبي على نصرته في زمان ظهوره،
 تجديد البيعة له بعد كلّ من الفرائض اليومية،
 صلّته ﷺ بالمال حضوراً وغياباً، بصرفه في ما
 يرضاه،

صلة الصالحين من شيعته ومواليه بالمال،
 إدخال السرور على أهل الإيمان بما يوجب
 مسرته ﷺ،
 زيارته بالتوجه إليه والتسليم عليه في كل مكان
 وزمان،
 زيارة المؤمنين الصالحين (فهم أوليائه) بقصد
 ثواب زيارته،
 الصلاة عليه،
 إهداء ثواب الصلاة عليه،
 إهداء صلاة إلى «الإمام» ﷺ،
 صلاة الهدية بنحو خاص في وقت خاص،
 إهداء (تلاوة) القرآن إليه،
 التوسل والاستشفاع به إلى الله عز وجل،
 الاستغاثة به، والتوجه إليه ﷺ، وعرض الحاجة
 عليه،
 دعوة الناس إليه ودالّتهم عليه،
 مراقبة حقوقه والمواظبة على أدائها،
 خشوع القلب لذكره،
 إظهار العالم علمه بظهور البدع،
 التقيّة عن الأشرار وكتمان الأسرار عن الأغيار،
 التواصي بالصبر في زمن غيبته،
 الاحتراز والتجافي عن مجالس الاستهزاء به،
 مُصانعة أهل الجور والباطل،

الآخفاء والتجافي عن الأشتهار،
تهذيب النفس لمن يريد أن يكون من أصحابه،
الأتفاق والأتجماع على نصرته،
الأتفاق على التوبة الواقعية (النصوح) ورَدَّ
الحقوق إلى أصحابها،
مُدَاوَمَة ذُكْره والعمل بآدابه،
أن تطلب من الله دوام ذِكْرِك إِيَّاه ﷻ،
خشوعك ببَذْنِك له،
أن تقصد رِضَاه،
تعظيم مَنْ يتقَرَّب به ويتنسب إليه بقرابة جسمانية
أو روحانية،
تعظيم مواقفه ومَشايدِهِ،
الدعاء للفوز بلقائه مُقْتَرِنًا بالعافية،
الأتقْداء به وترك الإعجاب بها في أعدائه،
حفظ اللسان وفضْلُ السكوت والصمت،
أداء صلاة «الحجة القائمة» وكيفيتها في "مسجد
جهمران" في «قم»،
البكاء على «سَيِّد الشهداء» صَلَوة بـ «الإمام»،
زيارة قبر «سَيِّد الشهداء» صَلَوة بـ «الإمام»،
إكثار اللعن على «بني أُمية» صَلَوة بـ «الإمام»،
الاهتمام في أداء حقوق الإخوان المؤمنين نُصْرَةً
له ﷻ،
إعداد السلاح والمرابطة...

ونحن نحيل القارئ إلى هذا الكتاب القيم ليتعرف على تفاصيل كل عنوان من هذه، سواء من حيث ما يقف خلفها من أدلة تفصيلية، أو ما يشرح كيفية العمل بها، عسى أن نوفق جميعاً لها. أمّا ماذا وراء هذا المسرد العجيب من العناوين؟

إننا أمام أعمال ومهام وطقوس، وشعائر وحالات روحية، ورياضات نفسية، تستوعب كل حياتنا زماناً ومكاناً، ولا يكاد من يريد الالتزام بها أن يجد فرجة من وقت، أو فسحة من أرض، يخلو فيها مع غير «إمام زمانه» ﷺ!

ولعل بعض عبارات "زيارة آل ياسين":

"السلام عليك حين تقوم... حين تقعد، حين تقرأ وتبين، حين تُصلي وتفتت، حين تركع وتسجد، حين تهلل وتكبر، حين تحمد وتستغفر، حين تُصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى..."

تريد توجيهنا إلى حالة الاستغراق وعدم الانفصال والفراق، وشُمُول العلاقة والارتباط به ﷺ والتسليم عليه لجميع الحالات والأوقات، وبالتالي أستيعابها كل حياة المؤمن...

ونحن نرى ضمن هذه العناوين عمومات يندب إليها الشرع مُطلقاً، مثل زيارة المؤمن وبرّه وصلّته بالمال، والتواصي بالصبر وتهذيب النفس... إلى آخر ذلك من أمور، ولكنها مطروحة هنا من خلال «الإمام الحجة» ﷺ، وكأنّ هذا المنهج يريد للدين بتمامه وكمال، بفكره وحرّكته، بشعائره وأعماله، بكلّ شيء فيه، أن يندكّ - في المحصّلة - بـ «إمام الزمان» ﷺ وبالارتباط به.

وباستثناء "دعاة التغيب" وخطه، وتيارهم المنحرف، و"إمامهم"
الضال المضل...

لا يوجد في علماء الطائفة، من أعلى قمة الهرم العلمي (مراجع
التقليد العظام) فما دون، المتقدم منهم والمتأخر، لا يوجد من يتوقف أو
يتحفظ على هذا المنهج والطرح، الذي يجعل الحركة الدينية والنشاط
الإيماني والسلوك الشرعي للمؤمن يمضي في رحاب «إمام الزمان» ﷺ،
وحوماً في فلكه، وسبحاً في فضائه، بل يوجبون ذلك ويرونه صميم
الدين وجوهر الحق.

♦ نظرة في " محطة " ... " الرجعة "

تعالوا للتدبّر في عقيدة " الرجعة "، هذه الفكرة التي تُعدُّ من أصول المذهب وثوابته، المقطوع في صحّتها للقطع بصحّة الأخبار الكثيرة جدّاً، إن لم نقل المتواترة التي جاءت فيها ^(١)... إنها واحدة من أكبر وأعظم محطّات ومواقع الارتباط بـ «الحجّة بن الحسن المهدي» عليه السلام. تُرى، لماذا تطرح المدرسة الشيعية هذه الفكرة، ولماذا نادى «أئمة الهدى» عليه السلام بالرجعة وزرعوها ورسخوها في عقيدة وتفكير شيعتهم، وأكدوا عليها إلى هذه الدرجة؟ لماذا بثّوها بشكل أدخلها في بُنية التشيع وصميمه، حتى صارت "ثقافة" شيعيّة يُشار إليها، فإذا اختلف أرباب المذاهب والفرق، وتنازع الباحثون في العقائد والآراء الكلامية، وتردّد الرجاليون وتفرّقوا في تحديد مذهب رجل، أسّشهدوا على تشييعه بأنه كان يقول بالرجعة.

ولسنا بصدد بحثٍ يُفلسفُ ويكشف الوجه والعلّة التامة لفكرة الرجعة، بل نحن بصدد عرض إحدى الفوائد العظيمة من ورائها... إنَّ "الانتظار" و"المهدوية" إذا ما طُرحت كمجرّد فكرة للخلاص، ونظريّة تصوّر في الأذهان الأمل الموعود، وتزرع في القلوب الأمنية المنشودة التي ستأتي في آخر الزمان ونهاية الدنيا... لن تعدو أن توضع ضمن عشرات ومئات غيرها من المتبنّيات والأفكار والآمال التي يحلم بها الإنسان ويتطلّع إليها في حياته، على رفوف الذاكرة، وفي خزانة المحفوظات والمقتنيات الجامدة.

(١) الوصف للعلامة السيد «عبدالله شبر»، ذكره في كتابه (حقّ اليقين في معرفة أصول الدين) (ج ٢ ص ٣).

تصوِّروا الفرق - حركيًّا - بين هذه الحالة، حين يعيش المرء مع نظرية وفكرة مجردة، ليست لها أبعاد عمليَّة، ولا قنّوات مباشرة ترتبط بحياته ومعيشتة، ولا حتى آفاق تستشرف غداً قريباً موصولاً مُدرَكاً، وبين أن ينطلق من الحالة المقابلة التي يكون «المهدي» ﷺ فيها شخصاً حاضراً في يوميات الحياة (لا مجرد "فكرة" كما يهسون!).

وعقيدة نابضة بالحياة، مُفعمة بالاتصال والأرتباط اليومي والدائم بها، حتى يبلغ هذا الأرتباط والتواصل حدَّ "قهر الموت" ! والنشور والخروج من القبر، والعودة إلى عالم الدنيا ثانية، للمشاركة في تحقيق الأمل وبلوغ الرجاء الذي عاش له حياته!

هل هناك فكرة أُخرى في عالم المعرفة البشرية، سواء لدى أرباب الأديان أو في المدارس والفلسفات أو في المناهج السياسيَّة، تتمتع بهذا الزخم والطاقة الحيّاتيَّة، والعطاء الحركيِّ الذي يجعل أربابها والمؤمنين بها ينهضون من موتيتهم، قبل الحشر ليوم القيامة، وينهضون من رقَدَتهم ليُعودوا إلى هذه الحياة الدنيا من جديد...؟!؟

إنها كنزٌ وثروة حركيَّة ليس لها نظير في أية مدرسة أُخرى، حتى القائلين بالتقمُّص أو التناسخ، لا يتمتعون بهذه الفكرة والميزة، إذ تذهب عقيدتهم إلى أنَّ الروح ستعود في جسم آخر، وتعيش حياة أُخرى لا علاقة لها بحياتها السابقة ولا اتصال.

تصوِّروا الفرق والأثر والثمرة التي سنجنيها من هذا الموقع الكبير والفكرة العظيمة... «الرجعة». إنها دعوة لإقامة علاقات دائمة ومستمرة، وربط حثيث بواقعةٍ سيعيشها المؤمن في حياته، فإذا لم يدركها في "الأولى"، فإنه سيعود ليعيشها وسيجني ثمارها وينعم بخيرها في حياة "ثانية" في "القيامة الصغرى" قبل "الكبرى"...

واقعة تشكّل الأمل والغاية وتحقيق الرجاء في الوعد الإلهي بخلافة الإنسان ووراثته الأرض، واقعة تختزن الانعكاس التطبيقي للحوار العظيم بين الملائكة وربّها عزّ وجلّ عند بدء الخليقة، حين قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة).

فلا يعود التفاعل والتناغم مع العبادات والأعمال المرجأ أمرها إلى الآخرة ويوم الحساب، وينتظر المرء مردودها ونتيجتها هناك، في ضرب من الغيبية (والدفع بالآجل، حسب التعبير التجاري) لا يمكن إلاّ للأوحد أن يتفاعل معها التفاعل المطلوب... لا يعود حاله مع الاعتقاد بالرجعة مثلما كان دونها. فالملاحظ أن الخاشعين هم ثلّة قليلة من مجموع المصلين، بينما المشهود أنّ التفاعل مع النذور الشرعية (مثلاً) في قمّته! لأنّ المؤمن يلمس لها مردوداً دنيوياً، ويرى لها أثراً مباشراً في حياته، فضلاً عن ثواب العبادة والأجر الذي ينتظره في الآخرة.

ولا يعني هذا أنّ الصلاة والعبادات الأخرى ليس لها مردودٌ مباشر على حياة الإنسان في هذه الدنيا، كلّاً، فلهذه العبادات آثارها وثمارها المباشرة وغير المباشرة على حياة مَنْ يقوم بها ويؤدّيها، ولكنها ليست محسوسة بتلك الدرجة التي تسمح لكلّ مؤمن بإدراكها. كما لا يعني هذا التقليل من الزخم المعنوي والبُعد الغيبي للقضية المهدوية، ولكنه يعني تفعيل البعد الاجتماعي وضخّ الطاقة في الأجزاء الحركية من هذه القضية، فهي في جانب من واقعها قضية اجتماعية سياسية، ولهذه القضايا آلياتها وتقنياتها في الحركة. إنها الصيغة التنفيذية والشكل العملي للإسلام بفقهه وفكره، والناس والمجتمع هم مادّة هذا التطبيق.

إنَّ عقيدة الرجعة هي خطوة على طريق تفعيل الساحة ورَبُط الحركة بـ «المولن» عليه السلام، وهي تحمل خطاب: إنك تتعامل مع قضية ستجني ثمارها وتلقَى مَرْدُودَها في هذه الدنيا قبل الآخرة، ونحن نقطع لك عهداً بذلك، بل إذا وافاك الأجل المحتوم، فنحن نتعهد لك بإرجاعك إلى الدنيا وبثِّ الروح في جسدك (الذي لن يبلَى) حتى تقوم وتلقَى ما سَعَيْتَ لأجله وعملت في سبيله حياتك كلها!

قارِنوا بين هذه الحالة والحالة الأخرى التي ينادي بها القوم من إنكار الرجعة، والعمل على قطع أواصر الصلة بـ «المولن» عليه السلام وتهميش دوره ووجوده في حياة المؤمن وما يستبطنها من تجاهل وإنكار لأصل وجوده الشريف، حتى قالوا أن المهدوية فكرة وليست شخصاً. ^(١)

لقد وفَّرَ الفكر الشيعي ثقافة ومادَّة وأدوات تسمح لأداء دور الارتباط بـ «الحجَّة» عليه السلام وتفتح أمامه الأبواب على مصراعيها... ولكنها الغفلة والتغيب، وما يفعل في إبعاد المؤمنين وإشغالهم عن هذه الرحاب المباركة والآفاق العظيمة. إنها أدوات وعوامل وأسباب يبدو أنَّ المدرسة الشيعية وفَّرتها وسَعَتْ لِطَرَحِها حتى تؤمِّن أقصى درجات التفاعل والارتباط والالتفاف حول «وليِّ الله الأعظم» أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونافذة رحمة تطلُّ بالمؤمنين على خير عميم اختصَّوا به وحريمه الآخرون.

(١) هذه من آراء ومقولات "إمام التغيب"، ولكنني لم أتعرَّض وأتصدَّى لها مباشرة لأنني لم أقف على دليل صريح يدينه في إثبات طرحه أن "المهدوية فكرة وليست شخصاً"، فأنا أعرف توجهه ونهاية ما يرمي إليه، وأقف على غايته، لكنني لم أجد في عباراته ما يحدِّد جزماً غرضه، فهو ما زال، في هذا الأمر، يواري ويداري، ويتجنَّب ممارسة "الصدمة"، ويترك حديثه ليُحمَل على وجوه عدَّة، يجد في بعضها مَهْرَباً يحول دون أفتضاحه!

ويمكنني تشبيه هذه المواقع (مواقع الارتباط والاتصال بـ «الحجّة ابن الحسن» عليه السلام) بمحطّات التزوّد بالطاقة الولائيّة، التي يزيح فيها المؤمن ما أعتراه من كدّر الماديّة، ويُجلى عن نفسه شوائب الانشغال بالحياة، ويتنبّه من عوارض الغفلة!

وهي من جهة أخرى أشبه شيء، لِغُير المرضى والمصابين المبطلين، بجُرعات التلقيح وكسبِ المناعة ضد الأوبئة والأمراض الفكرية والروحية المتفشية في حياتنا.

وفي كلّ واحدة من هذه المواقف والمحطّات كثير مما ينبغي أن يُقال، ومباحث يطول بها وبنا المقام، ولكننا ضغطاً للبحث وصَبّاً له في خصوص مورده، نقفُ على رؤية إسلامية، ونتنزع فهماً فكرياً، ونلاحظ منهجاً حركياً مغايراً، إن لم يكن مضاداً لما يسعى أرباب الحزبية ودعاة التغيب إلى طرحه...

ونحن عندما نختلف علينا أن نحتكم وننظر في أدلّة الفريقين:

أيريدنا الله في هذا الخطّ أم ذاك؟

أيهما يمثل التشيع الحقيقي؟

أيهما يشكّل الحقّ الذي يجب أتباعه؟

ولا سيّما بعد الفراغ من أهمية الموضوع وخطورته، والألتفات إلى عدم قبوله وإدخاله في "الأجتihad" بمعنى التعدديّة في الأسس العقائدية والأصول، فتلك مذهبية!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ويلحّ لا في طلب الجواب، بل في الاستنكار والاستهجان:

أين هذا الكمّ الهائل من العناوين والمحطّات، وما يقف خلفها من أحاديث وآيات وأستدلالات علميّة، في أطروحة القوم؟

أين موقع الولاية و«الولي» ﷺ في حركتهم؟
تُرى هل جاءت كلُّ هذه الروايات التي يتجاوز عددها الآلاف
لُتُصنَّف، بمنتهى البساطة، بل الاستخفاف والروعة، كترَفٍ فكريٍّ لا
محَلَّ له ولا دَوْرٍ في حياتنا؟
هل يمكن الردُّ وهل يكفي أن يكون: "إن أداء الواجبات الشرعية
والتقرب إلى الله بها يحقق هدف الإمام وأمله، وحسبنا ذلك" ؟!

❖ بين الولاية و«العبادة الإبلسية»

إنَّ العبادة التي يمارسها أربابُ التغيب، وهذا الفهم والطرح الذي ينادون، ينطوي في جوهره وصميمة على حالة شيطانية "إبلسية" ... وهي التي تنطلق في عبادة الله عز وجل من: "بشرط لا"، و"بشرط شيء"، مقابل العبادة الحقَّة التي تنطلق من: "لا بشرط".

فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يُعبد ويُطاع من خلال السجود لنبيِّ الله وخليفته وبِكْرِ حُجَّجِهِ «آدم» ﷺ، وهي رسالة تعني في عمقها "الولاية"، وتحمل خلافة الإنسان الأكمل، ولكن «إبليس» أبى وأشترط في عبوديته الاتِّصال المباشر بالخالق، والسجود لله سبحانه وتعالى بلا واسطة، حتى إنه وَعَدَ وتعهَّد - إن أعفاه الله من أمر السجود لـ «آدم» ﷺ - أن يعبد الله عزَّ وجلَّ عبادة يعجب لها الخلائق من ملائكة وإنس وجن! ...

فالله عزَّ وجلَّ يطالبنا من خلال نبيِّه وأوليائه ﷺ أن نعبده وَفَقَّ منهج مُعَيَّن، منهج يصبُّ في ولاية «أهل البيت»، ويتمحور حول إمام الزمان منهم، ومن خلال محطَّات ومواقف معينة، ثم يأتي من يجتهد ويقيس ويستحسن ويعمل على عبادة تنطلق من محورية أُخرى، ومحطات ومواقف أُخرى مختلفة (مهما تحلَّت بظاهر صحيح)؟! ويأبى أن يدخل في الطاعة من الباب الذي فتحه الله لها، ويصرُّ على تسلُّق السور، أو ابتداع منفذ آخر غير باب الله!

إنه فهم ومنطلق إبلسي للعبادة، كأنه يفرض احتياج الله سبحانه وتعالى (والعياذ به) إلى ركعاتنا المهترئة وصلاتنا الجوفاء! وهو الغني عن العالمين، إذ يقول عزَّ من قائل: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (إبراهيم) ...

ما أراد الله مِنَّا إِلَّا الخضوع والمعرفة، وذلك في قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات)، فالعبادة هي الخضوع والطاعة، وقد خرج «الإمام زين العابدين» عليه السلام على أصحابه يوماً فقال: "إن الله ما خلق العباد إِلَّا ليعرفوه، فقال له رجل: يا بن رسول الله، بأبي أنت وأُمِّي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كلِّ زمانٍ وإمامهم" (١). وهم عليه السلام "الأدلاء على الله"، الذين لا تتمُّ معرفة الله عزَّ وجلَّ إِلَّا بسبيل معرفتهم، وقد قال «أمير المؤمنين» عليه السلام: "معرفتي بالنورانية معرفة الله". (٢)

لا يصحُّ بأيِّ حال أن ننظر إلى العبادات ونتعامل مع الأحكام والتشريعات الإلهية بمعزل وبشكل يفصلها عن هذا الإطار... هذا هو الدين الحق الذي أخذناه عن تراث الأئمة وآثارهم، وما رُبِّينا عليه في مدرسة «أهل البيت» عليه السلام... فعن «أبي جعفر الباقر» عليه السلام قال: "دُرُوءُ الأمر وسنَّامه، ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضى الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته... أما لو أن رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصدَّق بجميع ماله، وحجَّ جميع دَهْرِهِ، ولم يعرف ولاية وليِّ الله، فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حقٌّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان". (٣)

وعن «أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» عليه السلام أنه قال: "والله لو أن «إبليس» - لعنه الله - سجد لله بعد المعصية والتكبر عُمر الدنيا، ما نفعه ذلك ولا قبِلَهُ الله، ما لم يسجد لـ «آدم» كما أمره الله عزَّ وجلَّ أن

(١) (تفسير نور الثقلين) (ج ٥ ص ١٣٢ عن (علل الشرايع) لـ «الشيخ الصدوق»).

(٢) (بحار الأنوار) (ج ٢٦ ص ٧ ح ١).

(٣) (الكافي) (ج ٢ كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ح ٥).

يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة، بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة، حتى يأتوا الله من حيث أمرهم الله بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم". (١)

وليس الأمر مجرد أخذ الأحكام وتلقيها عنهم، وأتباعهم في ما يروون وينقلون عن جدّهم ﷺ، وفي ما يفسّرون من القرآن، وما يشرعون من الأحكام، لتكون مدرسة مقابل مدرسة «مالك» و«أحمد» و«أبي حنيفة» و«الشافعي»... كلاً، فالمكلف إذا عمل بالفقه الجعفري وطبق «الرسالة العملية» كاملة، والتزمها حرفياً، ثم لم يكن يحب «علياً» والأئمة من بنيه عليه السلام، فيواليهم موالاة قلبية، قبل ومع وبعد العملية، لم يكن ذلك لينفعه في شيء.

فالرواية السابقة التي تتحدث عن مصير قائم الليل وصائم الدهر، لا تريد تحطئة طريقته في الصلاة وإدانة طقوسه في التعبد فحسب، فالمشكلة لن تُعالج إذا مسح الرجل قدميه بدل غسلهما في الوضوء، أو أسبل يديه بدل التكفير في الصلاة... إلى آخره من الفروق والاختلافات الفقهية، فالبطلان هنا يعود لعلّة أخرى قد تحكم من يعمل بالفقه «الشيعي» أيضاً! المعضلة في الموقف والرأي ووضع القلب تجاه «عليٍّ» عليه السلام، هل يميل إليه ويحبه أم لا؟ «المعضلة» في الحالة العاطفية التي ترسم العلاقة بـ «أمير المؤمنين» عليه السلام، في الإقرار القلبي بالولاية، والإذعان والتسليم لمطالباتها ومُستلزماتها، في استعداده للخضوع والتخلي عن «الكبرِ الإبليسي»...

(١) (وسائل الشيعة) (الباب ٦٩ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٣).

على العابد أن يحبَّ «عليّاً» ويواليه، وإلا شملته الآية: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ (الفرقان).

من هنا أرتبط برُّ الأخوان المؤمنين (على سبيل المثال، وهناك عناوين أخرى كثيرة تخضع للقاعدة نفسها)، هذا العنوان المستقل في مادته وموضوعه المقرَّب إلى الله عزَّ وجلَّ، تراه أرتبط بولاية «أمير المؤمنين» عليه السلام؟ فالأمر بها هو هو، له شأنه، وهو "قيمة" في ذاته، دون رُبط وإضافة، ودون شروط، بعد الإخلاص بطبيعة الحال، ولكننا نجد في النصِّ عن «أبي الحسن» عليه السلام قال: "من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تعالى ساقها إليه، فإن قَبِلَ ذلك فقد وَصَلَهُ بولائنا، وهو موصول بولاية الله...". (١)

تُرى، ما هو شأن ودخل "الولاية" في هذا العمل، ولماذا يرتبط برُّ الأخ المؤمن بها؟ هل لنا أن نتجاوز ونغفل هذا الربط وهذه المحورية بذريعة استقلالية العمل وذاتيته في القيمة والشأن؟ وهناك مئات الأحاديث التي تدور في هذا الفلك وتحوم حول هذه الفكرة، ألا ينبغي أن يدعونا هذا إلى التساؤل عن سرِّ هذا الربط بالولاية والإصرار على جعلها محور الحركة؟!

ولعُمري، فالحقُّ أن يكون السؤال: هل عرفتم "الولاية" حين تخلَّيتم عنها وأنتم تعدُّونها من المتغيرات المتحوِّلات لا الثوابت (٢) بذريعة

(١) (الكافي) (ج ٢ ص ١٩٦ ح ١٣).

(٢) يقول مُخرِجاً الإمامة من الثوابت: "في داخل الثقافة الإسلامية ثابت يمثل الحقيقة القطعية، مما ثبت بالمصادر الموثوقة من حيث السند والدلالة بحيث لا مجال للأجتهد فيه، وهذا هو المتمثل ببيدات العقيدة كالإيمان بالتوحيد والنبوة واليوم الآخر. وهناك المتحوِّل الذي يتحرك في عالم النصوص الخاضعة في توثيقها

التجديد، وبحجة حركية الحياة وتطورات الزمان التي لا تناسبها ولا تتوافق معها هذه الذهنية الرُّجعية والبالية في فهم الدين؟!
 تعالوا لننظر في ما يقوله عالم فقيه، فيلسوف حكيم، مجاهد ثائر، خاض الساحة ومارس الحياة السياسية، كما تدَّعون وتنادون، بل نهض بالحكومة وأقامها، وعاش متطلِّبات الزمان والمكان، وحاجات المجتمع الثقافية والفكرية، وحمل لواء الوحدة الإسلامية ونبد الطائفية، فالحجة عليكم فيه تامة، إذ لم يفرط في ما فرطتم، ولم يضطره العمل السياسي إلى ما أندفعتم فيه مكبَّين راغبين... يقول «الإمام الخميني» قدس في ديباجة (شرح دعاء السحر) بعد الصلاة على «النبي» ﷺ:

وآله المصطفين من الله، الذين بهم فَتَحَ الله،
 وبمعرفتهم عُرِفَ الله، الأسباب المتَّصلة بين سماء
 الإلهية وأراضي الخلقية، الظاهر فيهم الولاية،
 والباطن فيهم النبوة والرسالة، الهادين بالهداية
 التكوينية سرّاً، والتشريعية جهراً، الآيات
 الثامات، والأنوار الباهرات.

ومدلولها للأجتهد، مما لم يكن صريحاً بالمستوى الذي لا مجال لاحتمال الخلاف فيه، ولم يكن موثقاً بالدرجة التي لا يمكن الشك فيها، وهذا هو الذي عاش المسلمون الجدل فيه، كالخلافة والإمامة، والحسن والقبح العقليين الذي ثار الخلاف فيه بين العدلية وغيرهم، والعصمة في التبليغ وفي الأوسع من ذلك، بحيث يشمل الأفعال جميعها والآراء جميعها في شخص النبي والأئمة، وفي المسار الجسماني والروحاني، وفي مستوى علم الأنبياء والأئمة، من حيث علم الغيب ووعي الأشياء في الكون والحياة، وفي مسألة حدود الشرك والتوحيد وغير ذلك مما يتَّصل بالجانب العقيدي. انظر مقالة «فضل الله»: "الأصالة والتجديد" المنشورة في (مجلة المنهاج البيروتية) (العدد الثاني ص ٦١ سنة ١٤١٧هـ). ■

ثم ينقل «الخميني» في معنى كون الولاية باطنها النبوة، عن أستاذه وشيخه العارف الكامل «الشيخ محمد علي الشاه آبادي» أنه قال:

إنَّ السَّالِكَ بِقَدَمِ الْمَعْرِفَةِ إِذَا تَمَّ سَفَرُهُ الثَّالِثُ،
(صار) يرى بهويَّته الجمعيَّة في جميع مراتب
الموجودات، ويرى (أي يحيط ويعرف ويعلم)
بعين البصيرة جميع مصالح العباد من أمور المبدأ
والمعاد، وما يقربهم إليه ويبعدهم عنه، والطرق
إلى الله، و(صار) له التشريع في هذا المقام.

وكان هذا المقام حاصلًا لمولانا قطب الموحدين
«أمير المؤمنين» و«الأئمة المعصومين» من بعده،
ولكن «رسول الله» ﷺ لَمَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ زَمَانًا،
وكان صاحب (السبق في) المقام، أظهر الشريعة،
فلم يبق مجال التشريع لأحد البتَّة، لتِمَامِيَّة
شريعته، فلا بُدَّ للأولياء الذين من بعده (لا بد
لهم) من متابعته.

ولو فرضنا - محالاً - تقدُّم «أمير المؤمنين» عليه
(زماناً) عليه (أي على «النبي» ﷺ)، لَكَانَ لَهُ
(أي لـ) «أمير المؤمنين» عليه أن يُظْهِرَ أَمْرَ الرِّسَالَةِ
و(كان) لـ «رسول الله» تبعيته إذا جاء بعده،
ولكن الحجَّة البالغة (قَضَتْ أن) يكون
صاحب الشريعة (هو) «رسول الله» ﷺ. (١)

(١) (شرح دعاء السحر) لـ «الإمام الخميني» (ص ١٧)، ط مؤسسة الوفاء - بيروت، وما جاء بين قوسين () في المتن المنقول، توضيح عمدت إليه.

هل يعلم هؤلاء المساكين، بل التُّعَسَاء الذين فرَّطوا في ولاية «أمير المؤمنين» عليه السلام وجعلوها من المتغيرات لا الثوابت في الدين، ما الذي أضاعوه وماذا خسروا؟ وهم يجعلون "أمر الله" ألعوبة ومادة لترهاتهم، ومنسوجات خيالاتهم، وشطحات جهالاتهم؟!

هل عرفوا شيئاً عن حقيقة الولاية؟

لو كان لبَّان، وما كانت جرأتهم ووقاحتهم ستبلغ هذا الحدَّ لو أنهم عرفوا مَنْ هو «أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب» عليه السلام...

ولنرجع إلى ما يقوله «الإمام الخميني» قدس سره، هذا المرجع والحكيم العارف بـ «أمير المؤمنين» عليه السلام، في كتابه النفيس «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية»:

إِنَّ الأحاديث الواردة عن أصحاب الوحي والتنزيل في بدء خلقهم - عليه السلام - وطينة أرواحهم، وإنَّ أَوَّلَ الخلق روح «رسول الله» و«علي» صلى الله عليهما وآلهما، أو أرواحهم، إشارة إلى تعيين روحانيتهم التي هي المشيئة المطلقة والرحمة الواسعة، تعييناً عقلياً.

لأنه أَوَّلَ الظهور هو أرواحهم - عليه السلام -، والتعبير بالخلق لا يناسب ذلك، فإن "مقام المشيئة" لم يكن من الخلق في شيء، بل هو "الأمر" المشار إليه في قوله تعالى ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. وإن أُطلق عليه "الخلق" أيضاً، كما وَرَدَ منهم عليه السلام: "خلق الله الأشياء بالمشيئة، والمشيئة بنفسها".

وهذا الحديث الشريف أيضاً من الأدلة على
كون الشيعة مُطلّقة، فوق التعيّنات الخلقية من
العقل وما دونه. (١)

وإنما جئت بكلام وآراء «الخميني» حتى يسقط تسويغ اتّجاههم
ذلك المنحى، وأسدّ ذريعة "متطلبات الحركية" و"الحالة الثورية"...
فهل بلغوا مستوى «الخميني» في ثورته، أو تجاوزوا حركيته، ليجتاجوا
إلى ما وَقَعُوا فيه؟! وحتى لا يُتَّهم المؤمنون بتبني آراء ومعتقدات
عامية لا دليل عليها (كلام عجائز، كما يعبرون!)، فنحن هنا أمام
شخص تربّع على قمة الهرم العلمي للطائفة... وحتى لا يُطعن أحدٌ
بعد ذلك بالإفراط والغلو، فقد تجاوز الرجل سيرة وسلوكاً وفكراً ما
يسمح لأحد بالطعن فيه والنيل منه.

ولست أطرح هذا على نحو التهويل والإرهاب الفكري والمزايدة،
فـ «الخميني» هنا نموذج وشاخص يُشار إليه فحسب، وإلاّ فإن هذه
الأفكار والعقائد تدخل بمجموعها في بديهيات فكر الإمامية ومسلمات
عقيدة الشيعة التي يلتقي عليها علماء الطائفة بأسرهم.

❖ إلغاء مواقع اللقاء ومحطات التزوّد

وتأخذ المأساة أبعادها الخطيرة، وتنكشف خطوط المؤامرة جليّة واضحة، بل مُفتضحة، عندما نجد أنّ أرباب هذا التيار (خطّ التغيب) ينادون - عملياً - بإلغاء هذه المواقع والمحطات، سواء كانت أدعية وزيارات، أو آداباً وأعمالاً خاصة، أو أفكاراً ومعتقدات! ليقطعوا بذلك الخيط الأهم والطريق الأوسع للتفاعل والاتصال الروحي والأرتباط بين المؤمن ومولاه ﷺ...

فهناك تصريحٌ بإنكار عقيدة الرجعة، ورفضُ دعاء الندبة، ودعاء التوسّل، وزيارة الناحية، وزيارة عاشوراء، والزيارة الجامعة... (١)

(١) سُئل (في استفتاء منشور على موقعه الإلكتروني: istif@bayynat.org.lb):

س ١: ما رأيكم في اللعن الوارد في زيارة عاشوراء؟

س ٢: ما نوع التحفّظ لديكم على الزيارة الجامعة الكبيرة؟

فأجاب: ج ١: لم يثبت لدينا صحّة هذه الزيارة لضعف بعض روايتها.

ج ٢: أولاً، إن طريق «الصدوق» إلى الراوي غير نقي... وثانياً، بعض فقراتها يخالف بوضوح ظاهر بعض الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ثمّ إنّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿١﴾. والمقصود عبارة: "وإيابُ الخلق إليكم وحسابهم عليكم". (تاريخ التوقيع: ٢٦ جماد الأول ١٤٢٥)

وقد تصدّي لردّ مقولات «فضل الله» هذه وغيرها كإنكاره الشهادة الثالثة في الأذان، وتحفّظه على دعاء التوسّل، وما إلى ذلك، تصدّي جملة من الأعلام، منهم المرجع الأعلى ساحة آية الله العظمى «السيد السيستاني» دام ظلّه فكتب:

"إنّ أمثال هؤلاء لا بدّ من التحرّز والتحذّر عنهم، وترك معاشرتهم، وعدم أخذ معالم الدين منهم، فإنّهم لا يقصدون الخير والصلاح للأمة بمثل هذه الشبهات والتخفّظات، وإلّا فالسؤال الأساسي هو ما المانع من قراءة دعاء التوسّل حتى لو كان من تأليف بعض العلماء؟ مع أنّ المحدث «القمي» يسنده إلى «المعصوم» ﷺ، وما المانع من الشهادة الثالثة في الأذان بدون قصد الجزئية،

←

مع أَنَّ الأدلَّةَ المعتبرة تُثبت استحبابها، بل ظاهرها وجوبُ الشهادة الثالثة بعد الشهادتين؟ وهل المجتمع الشيعي أو الإسلامي سوف يتضرَّر من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان أو الإقامة، والحال أَنَّ شعار الشيعة الشهادة الثالثة. وهكذا الزيارة الجامعة التي قال عنها الأعظم ك «المجلسي» ووالده وغيرهما إنها من أصحَّ الزيارات متناً وسنّداً، وهل قراءتها يوجب الكفر والشرك أو الانحراف؟ وهل ذُكر «المعصومين» عليه السلام بهذه الأوصاف والنعوت التي ثبت أكثرها بالدلائل القطعية يكون فيه ضررٌ وفسادٌ حتى نتحقَّق منه؟ وزيارة عاشوراء التي اشتهرت عند العلماء والفقهاء وتلقَّوها بالقبول وداوموا على قراءتها وذكروا لها الآثار العجيبة والبركات العظيمة وقد رَوَاهَا المحدثون الأجلاء بطُرُق متعدِّدة، ورُوِيَ مضمانيها في زيارات أخرى وروايات أخرى حيث تكون متواترة مضموناً... لماذا تكون مورداً للتحفظ عند هؤلاء ويذكرون الشبهة حولها؟ إنَّ أمثال هؤلاء سوف يأتي عليهم زمانٌ ينكرون أكثر مبادئ الإسلام وأحكامه، ويفسِّرون القرآن بأرائهم، بل إذا سمَّحت لهم الظروف، ينكرون مُحكمات القرآن، وذلك لسببين أساسيين، مع أسباب أخرى لا يعلمها إلَّا الله تعالى: الأوَّل: حبُّ الدنيا والرئاسة والأشتهار، فإنهم عملوا بقاعدة "خالف، تُعرَف". والثاني: إرضاء الشباب المنحرف، والجمعيَّات والمذاهب والمسالك الباطلة، والأديان الأخرى.

والعبرة في الزيارات والأدعية ليست صحَّة السند، بل مضمون الزيارة والدعاء، ومضمون الزيارتين من أعلى المضامين، فيحصل الوثوق بصدورهما من «الأئمة». واللعن في القرآن ليس بعزير، وقد تواترت الروايات باللعن حتى بالنسبة لمن يرتكب المكروه، فكيف بالعاصي والظالم، ومن آذى «رسول الله» ﷺ، ومن كَتَمَ الْحَقَّ؟! قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾ (البقرة)، والآية تدلُّ على وجوب اللعن مستمراً على كلِّ مَنْ كَتَمَ الْحَقَّ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (الأحزاب)، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرِّجَالِ الَّتِي آوَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء)، وقد فسَّرت عند أكثر المفسِّرين بـ «بني أمية»، وقال تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود).

ورَدَّ عليه آية الله العظمى «الميرزا جواد التبريزي» رحمته:
 "زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة من الزيارات التي عمل بها العلماء والصلحاء
 وأشتهرت بين الشيعة، ومضمونها صحيح قطعاً".

وأجاب آية الله العظمى «السيد محمد سعيد الحكيم» رحمته فكتب:
 مضافاً إلى أنَّ متن الزيارة شاهدٌ بأنه من كلام «الأئمة» عليهم السلام، بملاحظة
 أسلوبها البياني ومضامينها العالية التي تضمَّنتها أحاديثهم والزيارات والأدعية
 المنقولة عنهم صلوات الله عليهم، ولا يسعُ المنصف إنكار ذلك... فأغلب
 المضامين المذكورة أو كلُّها، بين ما هو مقطوع به من واقع الحال، وما قد ورَدَ عنهم
 صلوات الله عليهم في نصوص كثيرة جداً، في مناسبات مختلفة، فهي قد جمعت ما
 تفرَّق، ونظمت ما أنفرط، في أسلوب بيانيٍّ رائع يأخذ بمجامع القلوب، دُونَ
 كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، عليه من بهاء المعارف الإلهية التي تميزت
 بامتلاكها وحملها هذه الفرقة المحققة، لتكون شاهد صدق على أنتسابها لـ «أهل
 البيت» عليهم السلام وأخذها منهم، وأندماجها معهم. ويكفيها شاهداً على صِدْق هذه
 الزيارة وأخذها منهم عليهم السلام أن يجري المشكِّك مهما بلغ من المعرفة وحسن البيان،
 فيخترع ما يشبهها، من دون أن يلتقط من شذرات «أهل البيت» عليهم السلام ويسرق
 من جواهر كلامهم، ثم ينظر أين يقع اختراعه منها إذا قيس بها ووزن معها.
 وكفى بهذا دليلاً للمُنصف وحجة على المتعنّت ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ
 شَاءَ لَهَدَيْنَكُم أَجْمَعِينَ﴾ (الأنعام).

وحتى يقف القارئ على تجذُّر هذا المعتقد وعمقه في التشيع، وأنَّه ليس وليد
 الأزمة التي أفتعلها "إمام الضلال"، ولا من تداعيات ردِّ الفعل والمواجهة (مما
 يغمز به بعضهم!)، نأتي بشاهد من غير عصرنا، فقد ذكَّر العلامة «السيد عبد الله
 شبر» رحمته في «الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة»:

"أعلم أنَّ هذه الزيارة قد رواها جملة من أساطين الدين وحملَ علوم الأئمة
 الطاهرين، وقد أشتهرت بين الشيعة الأبرار أشتهار الشمس في رابعة النهار،
 وجواهر مبانيها وأنوار معانيها دلائل حق وشواهد صدق على صدورها عن
 حملة العلوم الربانية وأرباب الأسرار الفرقانية، المخلوقين من الأنوار الإلهية، فهي
 كسائر كلامهم الذي يغني فصاحته مضمونه وبلاغه مشحونه عن ملاحظة
 سنِّه، كنهج البلاغة والصحيفة السجادية وأكثر الدعوات والمناجاة". ■

هناك تشكيكٌ وطعنٌ ونبذٌ لجلّ تراث الولاء ودعائمه...
هناك أستخفافٌ ورفضٌ لشعائر العزاء الحسيني، وتجاهلٌ وإعراض
عن إحياء مناسبات مواليد «الأئمة» ووفياتهم، وهناك تحقُّظٌ وأعتراض
على زيارة العتبات المقدسة (بل أستهزاء ببعض طقوس الزيارة، بألفاظ
وتعابير نابية)، وتحريم للتوسل بـ «الأئمة» عليهم السلام، وعقد الندور... إلى
آخر ذلك من مقولات الوهابية!

وقد عمد "إمام التغيب"، هكذا بلا أيّ معالجة علمية فنية
وأستدلال وفق الأصول والقواعد المعموم بها في المقام، عمد إلى موقف
أساسٍ يكفيه مؤنة البحث والتنقيب، ولجأ إلى خطوة جذرية توفّر عليه
جهد التتبُّع والملاحقة... فقد تبنى ونادى برفض "قاعدة التسامح في
أدلة السنن" المعروفة التي يعمل بها جميع الفقهاء! ومؤدّاها أنّ إثبات
الحُجِّيَّة في المستحَبَّات والمكروهات لا يشترط فيه ما يُشترط في
الواجبات والمحرمات. ^(١) وبلغه أخرى، أو بتعبير آخر، فأنت عندما
تجد (على سبيل المثال) رواية تندب إلى قراءة ذكر: "بأنّ الله أعتصمَتْ
وبأنّ الله أثقُ وعلى الله أتوكَّل" عشرّاً بعد صلاة الظهر، أو رواية تحثُّ
وتندب إلى قراءة "دعاء العهد" الذي يجدّد فيه المؤمن بيعته لـ «إمام
الزمان» عليه السلام أربعين صباحاً متتالياً، يمكنك العمل بها دون إخضاعها
للمعالجات الفنيّة التي يمارسها الفقيه وهو في مقام الإفتاء بالوجوب أو
الحرمة، اعتماداً على قاعدة التسامح.

(١) قال «فضل الله» في نشرة "فكر وثقافة" (العدد ٥٤٩) حول "قاعدة التسامح
في أدلة السنن": "هذه قاعدة لا قيمة لها في ذلك ولا أساس... نحن نقول: إذا
لم يكن الخبر موثقاً سواء كان في دعاء أو في زيارة أو في حكم واجب أو محرّم
أو مستحب أو مكروه، فلا قيمة له!"

فجاء الرجل لِيَنْسِفَ هذه القاعدة بحجة أن لها سلبيات " جعلت
الكثيرين يعتمدون على الحديث وإن كان الراوي كذاباً وَضَّاعاً غَالِيّاً،
أو كانت الرواية مُرسَلة، وعلى هذا الأساس دَخَلَ إلى ذهنيّتنا
الإسلاميّة، وإلى تقويمنا للأشياء الكثير من الأحاديث الغير صحيحة
(هكذا في النص!) في ثواب الأعمال وعقابها " . وهذا يعني - عملياً -
تعطيل العمل بالمستحبات وإلغاءها تماماً!

وكيف يكون ذلك إلغاء عملياً للأدعية والزيارات؟

والجواب: أمّا الأدعية والمناجاة الإلهية، فتكتسب مشروعيتها من
دخولها في عموم ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر)، وهذا لا
خلاف فيه بيننا وبينهم، وهم لا يمانعون منه، فلَكَ أن تقرأ ما شئت وأن
تدعو الله بأيّ نصّ أردت، مأثور أو غير مأثور، والنصوص التي لم تثبت
صحّة روايتها عن «المعصومين»، يمكنك أن تتلوها بنية مُطلق الذكر،
بل يمكنك أن تؤلّف نصّاً من عندك وتدعو الله به، أو تتلو ما ألّفه
ووضّعه غيرك من الناس. (وهذا ما يُفسّر عدم التزامهم بتوقيفية
الأدعية المأثورة، بل استخفافهم بهذا القول، فيضيفون في الدعاء
ويُنقصون، ويُدخلون ويُخرجون دون مانع ولا زاجر!).

ولكن، تبقى الأذكار والتوسلات والزيارات، والأعمال والشعائر
المرتبطة بـ «الأئمة» المعصومين عليهم السلام والنصوص المتعلقة بمخاطبتهم،
التي توظّف وتصبّ في الارتباط المباشر والتفاعل المستمر معهم... هذه
ينبغي أن تخضع في استحبابها، وكون الشارع المقدّس ندب إليها (بعد
إلغاء قاعدة التسامح في أدلة السنن)، تخضع للبحث الفقهي المعمّق
ليتقرّر أيّ منها مشروع؟ إذ يجب أن يصحّ سند الرواية التي ندبت إليه،
ويستقيم مدلولها!

ومن ضمن "استقامة المدلول"، عدم معارضته للعقل ولمسلّمات الإسلام (عندهم وحسب فهمهم)، فإذا قرَّر نصٌّ أنَّ مَنْ زار «سيد الشهداء» عليه السلام وجبت له الجنة، أو من بكى على مصاب «الحسين» عليه السلام غُفِرَتْ جميع ذنوبه... لا يمكن القبول به ولا بدّ من رفضه، ولا يجوز العمل به، لأنه يلغي قواعد الحساب والعقاب، ويناقض قانون العدالة الإلهية... هكذا!

ومؤدّي ذلك تعطيل جميع الأوراد والزيارات والأعمال من المستحبات التي جاءت في كتب الأدعية مثل (مفاتيح الجنان) لـ «الشيخ عباس القمي»، و(المصباح) لـ «الكفعمي»، و(مصباح المتهجّد) لـ «الشيخ الطوسي» و(الإقبال) و(مُهَجّ الدعوات) لـ «السيد ابن طاووس» وغيرها... فالفقهاء يقضون أعمارهم ولا يتمكّن إلاّ بعضهم من إتمام بحثه الاستدلالي الذي يغطّي جميع أبواب الفقه (دورة كاملة)، بعناوينه الفعلية (والتي ينادي كثيرون الآن بتوسيعها لتشمل ما استجدّ من فروع وأبواب مما يبتلى به الناس من مُستحدّثات المسائل)، فأين الوقت للبحث في الأدعية والزيارات؟ وهذه تناهز، إن لم تكن تفوق، الفقه حجماً وكمّاً ومتى عساه أن يؤدي هذه المهمة الجديدة؟!

ولا يخفى أنَّ كتب الأدعية المشار إليها هي من تأليف علماء أجلاء وفُقهَاء عظام من الطراز الأول، وقد خضعت للتحقيق والتدقيق ثم صُنِّفَتْ بعد ذلك، ولكن هذا لا يكفي - علمياً - وفق موازين الفقهارة والاجتهاد، أن نقطع باستحبابها إذا ما أنتفت قاعدة التسامح في أدلّة السُنن، فلا مناصّ من إخضاعها للبحث من جديد ليثبت سنداً ودلالة ما جاء فيها، كلٌّ منفرداً على حدة، ووجِبَ الرجوع في ذلك إلى الفقيه الأعلام الحيّ ليحدّد المستحب منها ويميّزه!...

هذا ما يُطالب به أربابُ التغييب وينادون!

فتصبح النتيجة العملِيَّة، في زماننا الحاضر في الأقلّ (إذ لربما جاء في المستقبل أعلَمُ الفقهاء، الذي يجب تقليده، وعالَجُ نصوص الأدعية وَحدَّدَ أحكامها إلى جانب اشتغاله بالفقه، وألحَقَ برسائله العملية كتاب دعاءٍ ومَزارٍ)، لهذا الطرح هو تعطيل الزيارات والأدعية والمستحَبَّات التي ترتبط بـ «الأئمة» عليهم السلام. فلا يعود من الجائز قراءة دعاء العهد، ولا دعاء الندبة، ولا دعاء التوسُّل، ولا زيارة عاشوراء، ولا أيّ من الأدعية والزيارات ما لم "يُفَتِّ" بها "مُفَتِّ"!

نعم، لا بأس بدعاء كميل، والصحيفة السجادية، والأدعية التي تدخل في عموم ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، و﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (الفرقان)، و﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البقرة)... وبقية الآيات القرآنية التي حثَّت على دعاء الله. (١)

(١) ومن المفارقات أنَّ «فضل الله» الذي أَسْتَشْكِل على جملة من الزيارات لرأيه في سندِها، قد قال بثبوت أدعية وزيارات أُخرى، على الرغم من عدم اعتبارها من الناحية السندية. يقول في محاضرة له:

"فإننا نجد أن الصحيفة السَّجَّادية الكاملة بلغت من الوثاقة والشهرة المستوى الذي لا يحتاج الإنسان أن يبحث في سندها!" راجع:

www.bayynat.org/bayynatsite/www/arabic/ahlalbeit/zain3abedeen.htm.

وقد صرَّح في «الندوة» (ج ١ ص ٤٩٧) بثبوت الصحيفة السجادية ودعاء كميل وأدعية الإمام «زين العابدين» (ع) بشكل عام وإن لم تثبت بسند معتنٍ، على حدِّ قوله! ويقول في خطبة الجمعة بتاريخ ٢٦ محرم ١٤٢٢ هـ: "وعندما ندرس الإمام «زين العابدين» (ع) في أدعيته، سواء في «الصحيفة السجادية» أو في غيرها مما روي عنه، فإننا نجده قد جعلَ من الدعاء عنصر ثقافة، يتحدَّث من

←

أما التوسُّل والتشفُّع، وزيارة «الأئمة»، وقصدُ الأولياء، وشدُّ الرحال إلى عبتاتهم، وأية شعيرة تتحرَّك في طريق الارتباط بهم، كإحياء مناسبات مواليدهم ووفياتهم... فهذا ما لم يثبت عندهم. لَعَمْرِي، وهل يجدون أفضل من هذا المدخل وسيلةً لِقَطْعِ صِلَةِ المؤمنين بأئمتهم وتغييب دور «إمام الزمان» ﷺ وحُضُوره؟! يبدو بوضوح أنَّ هذه الفرقة الجديدة، تأبى نفسياً وعملياً، وإن أرغمت نظرياً وعلمياً، أن تُقَبَّلَ بالأدعية والأذكار والزيارات التي تقع وتصبُّ في ترسيخ ولاية «أهل البيت» ﷺ، والحثُّ على محورِيَّةِ هذه الولاية ومركزيتها، وإن صحَّت سنداً وتمت دلالة، فمُشكلة هذه الفرقة مع نوع اتِّجاه هذه المأثورات، لا مع نوع السند في الرواية، وهُم هذه الفرقة الضالَّةُ هو تفريق الناس عن «أئمة الهدى»، لا العلم والفقاهة، ولا الإتقان والدقَّة، وإحكام الأدلَّة وضبط الأصول!

خلاله وهو بين يدي الله تعالى عن كلِّ جوانب العقيدة، فأنَّ عندما تقرأ دعاء بين يدي الله فإنك تقرأ كل عناصر التوحيد... ومن هنا، كانت أدعيته (ع) أدعية ثقافية، بحيث لا يفتح فيها الإنسان على مجرد أبتِهالات روحية بين يدي الله، بل يأخذ المفاهيم الإسلامية في كل جوانب حياة الإنسان... "راجع:

www.bayynat.org/bayynatsite/www/arabic/khotbat/kh2611422.htm

هكذا تظهر الحقيقة، وهي أنَّ القضية عند الرجل ليست الأمر العلمي ومسألة التثبُّت من النقل وصحَّة سند الدعاء والزيارة، بل هي في طرح التراث الذي يراه (كما الوهابية) "شركاً" يربط المؤمن بغير الله. وإلَّا فهو لا يمانع من الارتباط المباشر بالله سبحانه وتعالى عبر كلِّ دعاءٍ يخلو من التوسُّل بـ «أهل البيت» والتشفُّع بهم، وإن كان مُرسلاً. ■

❖ إلفاتٌ وتذكيرٌ بأساليبهم

مما ينبغي ملاحظته بوعيٍ وذكاء، خُبث الوسيلة والدهاء في استعماها، في ما يلجأون إليه لنشر أفكارهم وتنفيذ مشروعاتهم... فهم (كخطوةٍ مرحلية) لا ينكرون وُروُدَ هذه المستحبات، ولا يقولون - دائماً - إنها بدع^(١)، بل يطالبون بمراجعتها وتنقيحها، وإعمال الضوابط الفقهية عليها، مثلاً تُعمل على الواجبات والمحرمات. ولكنهم يحققون - عملياً - النتيجة التي يريدون!

ولا يعني هذا أنها تسلم من طعونهم وتشكيكاتهم وتطاولهم على مضامينها والمفاهيم التي تطرحها، فهذا - بالأصل - هو موضع النزاع ومنشأ الحساسية التي تثيرهم وتدعوهم لمحاربتها، ولكن يعني المكر في أسلوب العمل والحيلة في توجيه الضربة!

وينبغي الالتفات إلى نقطة أساسية في أساليب التضليل والتشكيك، فشانُ المشكك أن لا يعرض رأيه خالصاً ولا يقدمه صرفاً (وإلا صار مُعلنًا الحرب، ولم تعد صفة المضلل والمشكك تنطبق عليه).

فدعاة الإباحية والتحلل الأخلاقي مثلاً، تراهم لا ينادون ويطالبون به مباشرة لشديد قبحه وفُرط حساسية المسلمين تجاهه، ولكنهم يرفعون شعار الحرية الشخصية، وتحرير المرأة من استبداد الرجل، وضرورة إعطائها دوراً في الحياة الاجتماعية والسياسية، وإنهاء تعطيل طاقات "نصف المجتمع" بخروجها للعمل ومشاركة الرجل...

(١) وإن زلَّ أحدهم وفكَّت لِسانه، فكشَفَ ما يضمُر قلبه، وهو ينعت إحدى الشعائر الحسينية (التطير) بـ "البدعة"، إلا أنه ما لبث أن تراجع وسحب تعبيره هذا حين كشف له مستشاروه فقدانه لأية ركيعة علمية تسمح به، لكنه ظلَّ وبقي على معاداته للشعائر، وعكف محارباً لرؤاها والناهضين بها.

فيتحقَّق الاختلاط وتسقط الحواجز، وتتطبَّع العِشرة وتجري بأسترسال، وينحسر الحجاب ويخفُّ الحياء وتقلُّ الحشمة، وتنمو جراءة النساء وتزداد وقاحة الرجال، ويزول قُبْح القبيح شيئاً فشيئاً، فيصبح الأمر "عاديّاً"، وهكذا حتى يبلغوا الغاية النهائية.

وكذلك الأمر هنا، فهم أمام حصون العقيدة^(١)، وقلاع بنت أسوارها دماءً وجهودُ آلاف العلماء والشهداء، فهوت إليها الأفئدة وحامتْ حولها القلوب وعشقتها النفوس، فأرتبطت بها قلباً وقالباً، ووالَّتْها ولأءٍ دفعت ثمن التمسُّك به والثبات عليه أستضعافاً دام أربعة عشر قرناً! فلا يمكنها السماح لأحدٍ أن يمَسَّها وينال منها... حُمة مؤتمنون، يترَبَّعون على قِمَمِ العِلْم والفضيلة والوعي والبصيرة، يعرفون هذه الأساليب وهُم بالمرصاد لكلِّ بدعة وضلالة...

ولديهم جيوشٌ مجنَّدة من المؤمنين الفدائيين الذين يقفون على أُهبة الاستعداد لمزيد من التضحية والفداء، وهم يضعُّون الأرواح على الأَكْف طَوْعَ الأمر ورهن الإشارة.

لذا كان لا بدَّ لهم من "المرحليَّة"...

وتحت العنوان الذي آتخذه شعاراً ومنطلقاً لطروحاتهم: "لا مقدَّس في الحوار"، تراهم يلجأون إلى المرحلية والتدرُّج، فيبدأون بـ "صدم الواقع"، وإحداث هزَّة تزيل أو تخفف من قُبْح القبيح، وتنزل المقدَّس من موقعه وهي تُشكِّك فيه، وتضعه على مائدة البحث والمداولة، دون إدانة مُسبقة ولا رفض متقدِّم!

(١) وفي الحديث الشريف عن «أبي الحسن موسى بن جعفر» عليه السلام قال: "... لأنَّ المؤمنين الفقهاء حصُّون الإسلام، كحصن سور المدينة" روي في «الكافي» (ج ١ ص ٣٨، ٣، باب فقد العلماء).

إنهم يزايدون أو يتقدّمون على ولاية «أهل البيت» تارة، من حيث زعم تحرّي ما يقرّبهم إلى الله مباشرة، وطلب التنزيه عن الشرك والخلوص من البدع، فيمرقون - في واقعهم - ويغرقون ولا يدرون! ويتخلّفون ويرغبون عن الولاية تارة أخرى، وهم يتحفّظون، ويظنّون أنهم محتاطون لدينهم، فيزهقون - في واقعهم - ولا يعلمون! إنهم يرفضون أصل التبري من أعداء «آل محمد»، ويتدعون مذهباً جديداً... ولكنهم لا يجاهرون في كلّ ذلك ولا يُصرّحون، إنما يطرحون أفكارهم ويثبّونها في طيّات البحوث، وما بين السطور. وسأستعرض هنا بعض الأمثلة التي تكشف أساليبهم كقول إمامهم وكبيرهم:

"إن مشكلتنا هي أنّ حديث الغدير من الأحاديث المرويّة بشكل مكثّف من السنّة والشيعّة، ولذلك فإنّ الكثير من إخواننا المسلمين السنّة يناقشون الدلالة ولا يناقشون السند، في الوقت الذي لا بُدَّ أن ندرس القضية من خلال ذلك أيضاً" ^(١) ويقول: "علينا أن نمارس خلافنا كما مارسه الأوّلون، فقد مارسوه فيما لم يكن الاختلاف مضرّة للإسلام، حتى سارت المسيرة الإسلاميّة في طريقها المستقيم" ^(٢) ويقول مُصوّراً الحال بعدسة تتفوّق على الرؤية السنيّة: "لم يحدث هناك أية سلبية حيال «النبّي» في كلّ واقع الإسلام" ^(٣) ويلتمس العذر للمعترضين على «رسول الله ﷺ بل يثني عليهم: "اعتراض بعض الصحابة على «النبّي» يوم الحديبية كان وعياً منهم" ^(٤)

(١) انظر: «الندوة» (ج ١ ص ٤٢٢).

(٢) انظر: «فكر وثقافة» (تاريخ ٢٧/٦/١٩٩٧، ص ٣٢١).

(٣) انظر: «الإنسان والحياة» (ص ٣١٨).

(٤) انظر: «الندوة» (ج ١ ص ٣٢١).

إنه يُشكِّك في " الغدير " ، ولا يفرض وقوع الانحراف بعد «النبى» ،
ويصوِّر الأمر مُضِيّاً في " الطريق المستقيم " ، ويسوِّغ لـ " الصحابة "
وينزِّههم ، ويسقط أصل التبري ، ويلفِّق ويزوِّر ويغرِّر ... ولكنه يلفِّق
ذلك كلّهُ ويضعه في إطار يحبُّه الشيعة ، ويقدِّمه في مشروع يرحَّبون به ،
هو الوحدة الإسلامية ونبذ الخلاف والصراع المذهبي ، وتحريّ المصلحة
العليا للأمة ، يفعل ذلك بدَّهاء مَنْ وَقَفَ على ما تعانیه هذه الطائفة
المحرومة من ظلم وقَهْر وأضطهاد بسبب " أَقْلِيَّتِها " ، وعَرَفَ تطلُّعها
لأَيِّ مشروع ينقذها من أزمتها الدائمة التي لا تنفك ، ويخرجها من
" الحصار " الاجتماعي الذي طالما لزمها ، منذ طليعتها الأولى في
" شعب أبي طالب " وحتى يومنا هذا .

وبين هذا وذاك ، يضع الغرض البعيد ، ولا تتَّضح صورة المشروع
الحقيقي ، وتبقى مغلفة ومغلقة ، بما يحقِّق دَوْر المرحلة ! وهكذا الأمر في
الموقف من واحدة من أبرز معالم التشيُّع وخصوصيّات الشيعة ، أي
زيارة مرافد «الأئمة» عليه السلام فيقول : " ما الفائدة التي نستفيدها من أن
نمسك الشباك ، أو نُمسِك الحديد ... فكما قلنا هذا ليس حراماً ، كما
يقول الآخرون ، وليس ضرورياً ، فيمكن ترك ذلك " .^(١)

ويقول : " قد ينبغي لنا أن نفكِّر بالعمل على تجديد الزيارات
المرسومة لـ «النبى» أو لـ «الأئمة» من «أهل البيت» بأعتبار حاجة
المرحلة الإسلامية العالمية المعاصرة ، يكفي الزيارة من المسجد ، وأن
يتصوّر الإنسان حياته ، ليس من الضروري أن يذهب إلى قرب
الضريح " !^(٢)

(١) انظر : (الموسم) (ج ٢١-٢٢ ص ٢٩٩ وص ٧٤) .

(٢) انظر : (في آفاق الإمام الكاظم) (ص ١١) .

ويقول مُعرّضاً ومتهكِّماً ومستهزئاً: "يجلسون أمام قبر «النبي» أو «الإمام» كأنهم يتعبّدون" !^(١)

فهو يطرح فكرته من شعيرة زيارة العتبات المقدّسة، ويبثُّ ضلالته ويدسُّ إفكه وينفث سمّه، ولكنه يسبق ذلك بـ: "ليس حراماً كما يقول الآخرون" ! إنه لا يصرّح برفض الزيارة ولا يجاهر بالدعوة لتعطيل المزار، ولكنه يطرح أموراً تهزُّ الصورة وتخدش القدسيّة من خلال المطالبة بـ "تجديد" صوَر وطُرُق وطُقوس الزيارة، وكأنها قضيّة اجتماعية لا شرعية توقيفية، وسلوكيات شخصيّة يمارسها العوام، لا هي من ذيّن العلماء ومن سيرة المتشرّعة ومنهج العبّاد!

إنهم لا ينفون أو يرفضون - ابتداءً - دور العاطفة في بناء الشخصية الإيمانية، ولا يطالبون بإنهاء الارتباط العاطفي بـ «أهل البيت» عليهم السلام، ولكنهم يطرحونه بالشكل الآتي:

"أيها الأحبّة، علينا أن نعلم أن الله سبحانه لم يُحدّثنا عن جمال «النبي»، فنحن لا نعرف من خلال القرآن لونَ عيونه ولونَ وجّهه! هل هو أبيض أو أسمر، نحن لا نعرف هذا الشيء، لكننا نتغلّز به الآن من خلال تفصيلات ذاته الجسدية حتى صرنا نرتبط بـ «النبي» عاطفياً، وهذا وحده لا يكفي، فلا بُدّ لنا من تجديد أساليبنا. وإني أرجو من كلّ إخواني من خطباء وعلماء ومثقّفين عندما يقدّمون «النبي» و«الأئمة» لِكُلِّ جيل، عليهم أن يقدّموهم من خلال ما يتمثّل في سيرتهم من المبادئ والخطوط العامة والحركية وما إلى ذلك". "نريد أن نوكّد على عدم الاستغراق الذاتي بشخصيّة «الرسول»".^(٢)

(١) انظر: «المعارج» (عدد: ٢٨-٣١ ص ٦٢٤ و ٣٢١).

(٢) انظر: (من وحي القرآن) (ج ٦ ص ٢٩٦).

والشاهد في: " وهذا وَحْدَهُ لا يكفي " ... فالسياق والهدف هو إلغاء الارتباط العاطفي، ولكن العَرَض والأسلوب يعتمد إلى التدرُّج والمرحلية، فينادي بـ "تجديد الأساليب"، لا أكثر، وبطالِب بأقتران العاطفة مع عرض المبادئ والمطالبة بالحركة، ولا تجد دَعْوَةً صريحة مباشرة لِنَبذ العاطفة وطَرَحها! وفي هذا الدهاء يكمن الإضلال.

قد يحضرون مجالس العزاء، بل منهم من يُقيمها، وقد يشون عبر أثر إذاعتهم ووسائلهم الإعلامية تسجيلات للمراثي والندبيات، ولكنها خطوات على الطريق، ومرحلية وتكتيك فرضته طبيعة المعركة ومتطلبات الكرّ والفرّ... يُقدِّمُون عليها بمنتهى الحذر والحيلة، ليخْرِجُوا بأقلّ "خسائر" ممكنة، لذا يتمُّ أنتخاب المجالس والخطباء بها يخدم أفكارهم ومبادئهم، فتجد الخطيب منهم يرقى المنبر فلا ينزل إلّا بالظعن في سيرة كربلاء، والتشكيك بوقائع عاشوراء، وبالنيل من الشعائر الحسينية، وبدل أن يُبكي الناس على مصاب «سيد الشهداء»، تراه يستهزئ بالبكاء والرتاء ويحرّض مستمعيه على تركه. ومما يجدر ذكره في هذه القضية خاصّة، أنهم أقدموا في السبعينيات على خطوة متقدّمة (حرقت المراحل)، كشفت حقيقة أهدافهم، عندما حوّلوا مجالس العزاء في عشرة عاشوراء إلى ندوات ومحاضرات (كما فعلت جمعية الثقافة في الكويت، وجمعية التوعية في البحرين، وجمعية المدارس المحسنية في دمشق، واتحاد الطلبة في لبنان)، وقلّبوا "المواكب" وحوّلوها إلى مسيرات شموع (عُرِفَت في العراق بمواكب "أنصار الحسين"، خرجت طليعتها من البصرة)... ولكنهم ما لبثوا، أمام الموقف الصلب الذي واجهتهم به الجماهير، أن حكّموا التكتيك وعادوا إلى المرحليّة وتراجعوا، فقالوا: إن الساحة لم تنضج بعد!

لقد حاورْتُ - شخصيًا - أحد "الدعاة" المتحمسين والمقربين من إمام الضلال، وكان قد عادَ لَتَوَّه من زيارة العتبات المقدَّسة في «العراق»، فسألته عن الأمر وعمَّا تغيَّر في أفكاره، فقد كان حتى الأمس القريب يحارب الزيارة ويستهزئ بها؟ فقال بملء فَمِه: "ماذا نفعل مع هذا الجهل المستحكم، إنهم يخرجوننا عن الدين، لا بُدَّ من غطاء، لا بُدَّ من حِفْظ الظاهر... ثم إنني قصدت المسجد الموجود في «النجف» وشدَّدْتُ الرحال إليه لا إلى القبر، فلا إشكال ولا محذور يتوجَّه إليَّ"!

ومن أخطر ما يمارسون من أساليب الألتفاف على الحقيقة، وطُرُق التحايل عليها، يأتي تركيزهم الغريب على القرآن الكريم، في الاستدلال الفقهي والعقدي وحتى التحليل التاريخي، وإلغاء دَوْرِ الحديث والسُنَّة المعصومة بشكل مُبتَدَع لم يسبقهم إليه أي مذهب إسلامي! وتركَّب الشبهة في ما يحاولون نسجه من رفض كلِّ ما يخالف الكتاب وضربه عرض الجدار، أما الحقيقة والواقع فهي أنهم يفسحون لأنفسهم الطريق أمام تفسيرهم الخاص للقرآن، ضمن قاعدة "الاستيحاء"! ما يميِّعون به العقائد ويضربون به الفقه ويشوِّهون التاريخ!

حتى غدا التجاسر على الأحاديث الشريفة والأستخفاف بها، من أبرز سماتهم، وأخطر معالم مدرستهم... وتجد بعض ربايهم يندفع بجرأة غريبة إلى رفض ما تستدل وتحتج به عليه من أحاديث «الأئمة» عليهم السلام، فيقول: لا يمكنني أن أقبل هذه الروايات، وإن صحَّت سنداً، لأنها تخالف القرآن! ومن الذي قال إنها تخالف القرآن؟!... لَعَمْرِي هل أنزل القرآن عليكم وأنتم من خوطبَ به حتى تعرفوه حقَّ المعرفة؟!... حقاً إنه لمنهج يثير العجب ويبعث الحيرة، هل هنؤلاء أشاعرة، أم معتزلة؟ أم هم خوارج ينادون: "حسبنا كتاب الله"؟

لست أدري، ولكنني متأكد بأنهم ليسوا شيعة إمامية!
وقد نجحوا في أساليبهم هذه وحققوا غايتهم في قضية التشكيك
في ظلامات «الزهراء» عليها السلام، فقد أنزلوها من موقع البديهة التاريخية،
والمسلمة العقيدية إلى ما يجري عليه البحث ويتم فيه التداول.
وجزئ الله من أنبرئ للدفاع وردّ الشبهات خيراً، فقد أوفوا الكيل
وأجزلوا العطاء، حتى أنجابت السحب وأنقشعت الغيوم، ولم يتركوا
فرجة تسمح للمشككين بالنفوذ... ولكن بعض المحصلة النهائية،
والغاية القريبة التي أرادها المشككون قد تحققت، وهي البحث في
الموضوع وكسر القدسيّة من حوله!

❖ الأهتمام بخصائص الأئمة وصفاتهم

إذا كان الأهتمام بخصائص «المعصومين» عليه السلام ترفاً فكرياً، ولغواً لا طائل من ورائه، وهو ضربٌ من صرف الوقت والجهد وهدره في ما لن نُسأل عنه، ولا يصحُّ الانشغال به...

فلماذا إذاً هذا الكمُّ الهائل من الأحاديث التي تنقل وتحدث لنا عن هذه الأمور، بما يتناول جزئياتها وتفصيلاتها؟

نُرى لماذا تحدث «الأئمة» عليه السلام عن هذه الخصائص، بل عن حيثيات وجزئيات تتعدَّى خصائصهم الذاتية وتتجاوزها إلى المتاع، وفصلوا فيها بهذا القدر؟ هل كان «الإمام الباقر» عليه السلام يخوض (والعياذ بالله) في "علم لا يضُرُّ مَنْ جهله ولا ينفع من علمه" وهو يحدثنا أنَّ «رسول الله» ﷺ:

كان يلبس من القلانس اليمنيّة والبيضاء
والمضربة ذات الأذنين في الحرب،

وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين
فيخطب بها،

وكانت له قضيب يقال له المشوق،

وكان له فسطاط يُسمَّى الكن،

وكانت له قصعة تُسمَّى المنبعة،

وكان له قعبٌ يُسمَّى الري،

وكان له فرسان يُقال لأحدهما المرتجز وللآخر
السكب،

وكان له بغلتان يقال لإحدهما دُلْدُل وللأخرى
الشهباء،

وكانت له ناقتان يقال لإحدهما العضباء
وللأخرى الجدعاء،

وكان له سيفان يُقال لأحدهما ذوالفقار وللآخر
العَوْن،

وكان له سيفان آخران يُقال لأحدهما المخدم
وللآخر الرسوم،

وكان له حمار يُسمَّى يعفور،

وكانت له عمامة تُسمَّى السحاب،

وكان له درعٌ تُسمَّى ذات الفضول لها ثلاث

حلقات فِصَّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها،

وكانت له راية تُسمَّى العقاب،

وكان له بعيرٌ يُحمل عليه يُقال له الديباج،

وكان له لواءٌ يُسمَّى المعلوم،

وكان له مغفر يُقال له الأسعد... (١).

ما هذا الأسترسال والإطناب؟ ولماذا كلُّ هذه الدقَّة في سرد
الحيثيَّات، والحرص على تناول الجزئيات، والتفصيل في
الخصوصيَّات؟ لماذا هذا الأستغراق والإسهاب؟

ماذا يُقدِّم علمنا بأسم ناقة «النبِّيِّ» وماذا يؤخر جهلنا به؟!

هل لمعرفتنا بأسم عمامة «رسول الله ﷺ» أو سيفه ولوائه، أو دابته
والأدوات الشخصية التي يتناول فيها طعامه، أو الملابس التي يرتديها، أو
أيِّ شيء مما راحت الرواية في سرِّده وتفصيله...

(١) (بحار الأنوار) (ج ١٦ ص ٣٧).

هل من دَوْرٍ وتأثير لذلك كله أو بعضه في عقيدتنا ومعرفتنا،
وهكذا في سلوكنا وعبادتنا، والمضي في ما سيسألنا عنه الله سبحانه
وتعالى؟ لِمَ إِذَا حَدَّثْنَا «الإمام الباقر» عليه السلام عن هذه الأمور؟!

وإذا كان الحديث عن بساطة معيشته عليه السلام وزهده في الحياة وإعراضه
عن حُطامها، ناهيك بزيبتها، فهذا له وَجْهٌ في القدوة والأسوة، فتنحلُّ
"إشكاليَّة الحركيَّة"! ولكن الحديث هنا عن أساء ومُسمَّيات، لا دَوْرَ
لها في أصول الدين ولا فروعه، لا في عبادتنا ولا مُعاملاتنا، لا
بالسياسة ولا بالأقتصاد! فلماذا تطرحها مدرسة «أهل البيت» وتركز
عليها، وتعطيها هذا الحجم والدور الكبير؟ بل حتى تراث المخالفين
تراه زاخراً بمثل هذا.

لقد أحصى خاتمة المحدثين الميرزا «حسين النوري» (صاحب
«المستدرک») في كتابه "النجم الثاقب" وجمَعَ من متون الروايات ما
يقارب ثمانية وثلاثين أسماً لـ «الحجَّة» عليه السلام، وذكر ما يناهز الخمسين
رواية تناولت شمهله ووَصَفَه، وعدَّ ستة وأربعين عنواناً تتضمَّن عشرات
الأحاديث التي أشتملت على بعض خصائصه وما أمتاز به عن
«الأنبياء» و«الأئمة» عليهم السلام... وهكذا ذكَّر صاحب (مكيال المكارم) رحمته
عشرات الروايات وقد صنَّفها في تسعين مكرمة تترتَّب على الدعاء
بتعجيل فرج «المولى» عليه السلام، وهذه المكارم تغطِّي جميع حاجات الدنيا
والآخرة، وتستوعب تمام الدين، وتشتمل على كمال النعمة، وتستغرق
حياة المؤمن كلها، طويلاً وعرضاً...

هذا فضلاً عن الآيات القرآنية التي يقع «الحجَّة» عليه السلام جواباً وتفسيراً
أو تأويلاً لها، والمعاجز والكرامات التي صدرت عنه، ومئات القصص
والحكايات حول مشاهدته ولقائه عليه السلام...

ماذا وراء سرد هذه الأمور وتداولها؟

تُرى لماذا هذا الحرص والعناية من «رسول الله» ﷺ و«الأئمة الأطهار» عليهم السلام بِخَلْفِهِم «الحجة بن الحسن العسكري» عليه السلام؟ ماذا يعني هذا الحجم الهائل، والكم الكبير من الأحاديث التي تتناول شخصه وشخصيته، وتتوغل في ذكر حالاته وأوصافه وشئائله وخِصَالِه؟

أليس لهذه الأحاديث موضوعية تكشف عن قيمة الأمر وأهميته وخطره؟ أليست الكمية والحجم، والعناية والحرص، تكشف عن اتجاه الشارع المقدس ورغبته وحثه على الأخذ بها والتركيز عليها؟

ألا يعني هذا أن لها شأنية قائمة بذاتها لا يجوز إغفالها وإهمالها؟

ألا ترى أنَّ هذه الأحاديث وهذا الحرص والعناية يبين لنا نمط التواصل ولغة الارتباط بـ «إمام زماننا» عليه السلام، وأنها مشروع وخطّة العلاقة به والتفاعل معه، وهي تكلم القلوب كما تخاطب العقول، وتزرع العاطفة كما تنمي الوعي، وتضرب على وتر الحب والعشق والولاء كما تنادي بالاتباع والعمل والطاعة؟

❖ في العشق والحب

لماذا تتناول الأحاديث الشريفة حالاتهم وسجاياهم، وتذكر شمائلهم وصفاتهم وتركز على مميزاتهم وخصوصياتهم؟
من أين أنطلقت هذه الأحاديث، وماذا كانت تحاكي، وماذا تريد،
وإلى أي شيء تَهْدِفُ؟

لماذا نحوم حول ديارهم؟ ونتمسح بآثارهم ونلثم أعتابهم؟ لماذا
نشدُّ الرجال إلى مراقدهم؟ لماذا نُقيم المجالس لِذكرائهم، ونشد
الأشعار في رثائهم ونتغنَّى بالقصائد في مدائحهم؟ لماذا نحزن في
أحزانهم ونفرح في أفراحهم؟ لماذا نحُبُّ محبيهم ونبغض أعداءهم ولا
نطيقهم؟ لماذا نتشي طرباً عندما نسمع فضائلهم وكراماتهم...؟

لنركز الفكر في نبرة الأحاديث ولحن إطلاقها، لنتمعن في أجواء هذه
النصوص المقدسة، ولنكسر أقفال القلوب ونجعلها تنفتح على الحقيقة
وتتفاعل معها، عسى أن يأخذها المظهر إلى الجوهر، ويقودها الظاهر
إلى الباطن وهي تتدبّر في هذا النور المسمّى بالكلام والحديث!...

يقول «النبيُّ الأعظم» ﷺ: "بأبي وأمي، سمِّي وشبيهي، وشبيهه
«موسى بن عمران»" (١). ويقول «أمير المؤمنين» عليه السلام: "بأبي ابن خيرة
الإمام" (٢)... "هاه - وأوماً بيده إلى صدره - شوقاً إلى رؤيته" (٣)،
"آه آه شوقاً إلى رؤيتهم" (٤).

(١) (كفاية الأثر) (ص ١٥٨).

(٢) (غيبة النعماني) (ص ٢٢٨ ح ٩ و ١١)، وتجده أيضاً في (إرشاد المفيد) (ص ٤١٠)، و(غيبة الطوسي) (ص ٢٨١).

(٣) (غيبة النعماني) (ص ٢١٤).

(٤) (كمال الدين) (ص ٢٩١).

ويقول «الإمام محمد الباقر» عليه السلام: "... أما إني لو أدركتُ ذلك لَأَسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ". (١) "بأبي وأُمِّي الْمَسْمَى بِأَسْمِي، وَالْمَكْنَى بِكُنْيَتِي، السَّابِعُ مِنْ بَعْدِي، بِأَبِي مَنْ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا". (٢)

ويقول «الإمام جعفر الصادق» عليه السلام: "... ولو أدركته لخدمته أيام حياتي". (٣) "سَيِّدِي! غَيْبَتْكَ أَوْصَلَتْ مَصَابِي بِفَجَائِعِ الْأَبَدِ". (٤)

ويقول «الإمام موسى الكاظم» عليه السلام: "بأبي المُنْبَدِحِ الْبَطْنِ... بِأَبِي مَنْ لَيْلُهُ يَرَعَى النُّجُومَ سَاجِدًا وَرَاكِعًا، بِأَبِي مَنْ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لُومَةٌ لَا تُثْمِرُ، بِأَبِي الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ". (٥) ويقول «الإمام عليُّ الرِّضَا» عليه السلام: "بأبي وأُمِّي سَمِيَّ جَدِّي ﷺ وَشَبِيهِي وَشَبِيهَ «مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ»". (٦)

مَا بِالْهُؤُلَاءِ الْعِظَمَاءِ، الَّذِينَ تَنْدُكُ الْجِبَالُ فَلَا تَطِيقُ، وَتَتَصَدَّعُ وَتَأْبَى أَنْ تَحْتَمِلَ، وَيَصْعَقُ الْأَنْبِيَاءُ وَيَخِرُّونَ، وَهُمْ فِي الطَّمَأْنِينَةِ مُسْتَغْرِقُونَ، وَفِي السَّلَامِ يَرْفَلُونَ، يَتَلَقُونَ الْأَمَانَةَ مِنْ رَبِّهِمْ بِوَقَارٍ، وَيَنْهَضُونَ بِهَا وَيَبْلُغُونَ رِسَالَتَهُ إِلَى خَلْقِهِ حَافِظِينَ الذِّمَّارَ، وَيَعْرِجُونَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَيَبْلُغُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وَمَا يَعْتَرِيهِمْ أَضْطِرَابٌ، وَلَا يَنَالُهُمْ أَدْنَى تَوَجُّسٍ وَخِيفَةٍ...

(١) (غيبة النعماني) (ص ٢٧٣ ح ٥٠).

(٢) المصدر السابق (ص ٨٦ ح ١٧).

(٣) المصدر السابق (ص ٢٤٥ ح ٤٦).

(٤) (غيبة الطوسي) (ص ٢٩١)، وتجدّه أيضاً في (كمال الدين) (ص ٣٥٢ ح ٥١).

(٥) (فلاح السائل) لـ «السيد بن طاووس» (ص ٢٠٠).

(٦) (دلائل الإمامة) لـ «الطبري» (الإمامي، لا المؤرِّخ) (ص ٢٤٥)، وتجدّه أيضاً

في (كمال الدين) (ص ٣٧٠ ح ٣)، و(عيون أخبار الرضا) (ج ٢ ص ٦ ح ١٤).

ما بالهم هنا في حال أخرى لم نعهدها فيهم؟
فقد رأيناهم وقد هُجِّروا عن الأوطان، وشُرِّدوا في البلدان، وفارقوا
الأهل والخلان، وأرْتَهَنُوا في السجون، وجُرِّعُوا السموم، حتى قَتَلُوا
وَعَدَّتْ عليهم الخيل بسنابكها!... وما رأينا منهم مثل هذه الكلمات
والنداءات والتأوهات؟! بل وَجَدْنَاهُمْ يشكرون الله ويحمدونه أن فَرَّغَهُم
لِعِبَادَتِهِ، وإن في ظُلْمِ المطامير وقعر السجون، وساق رُضَّتْ بِحَلَقِي
القيود، وينشدون للقاءه سبحانه وتعالى: "فلو قطعني في الحبِّ إرباً،
لما حنَّ الفؤاد إلى سواك"، ويلهجون بالرِّضَا، بما صَكَ سَمْعَ المملوكوت:
"اللهم تقبل مِنَّا هذا القربان"...

إنها هنا حالة نفسية ومنزلة روحية، ليست من جنس المعراج ولا
العروج، ولا من سَخِيَّةِ تَلْقَى الوحي وتحمل الأمانة، ولا من نوع
النهوض بالمسؤولية وتبليغ الرسالة، ولا هي من نتائج ذلك كُلِّهِ
وَلَوَازِمِهِ، ولا من أُعْطِيَتِهِ وتداعياته، كالبلاء والمعاناة في هذا الطريق،
والأذى والمحنة في ذلك السبيل. نعم سمعناه - ﷺ - يقول: "شَيَّبَتْنِي
سورة هود" ^(١) عندما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمًّا
أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ (هود)، ويقول: "فما نَزَدَا عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ
وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيَّانَا، وَمُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ، وَتَسْلِيمًا لِلْأَمْرِ، وَصَبْرًا عَلَى
مَضَضِ الْجِرَاحِ" ^(٢)...

ولكن هذه الحرقه والشوق، والزفريات والتأوهات المبثوثة هنا،
واللغة والخطاب الذي تراه في هذه الأجواء... هي من مقولة أخرى،
وتحكمها طبيعة مختلفة!

(١) انظر: (تفسير الصافي) لـ «الفيض الكاشاني» (ج ٢ ص ٤٥٧).

(٢) (بحار الأنوار) لـ «العلامة المجلسي» (ج ٣٣ ص ٣٦٨ ح ٦٠٠).

إنهم هنا يفقدون: "بأبي وأُمِّي"، ويتغزلون: "شبيهي وشبيه أبي وشبيه «موسى بن عمران»، المنبذح البطن..."، و«يترنمون جذلاً: "سمي، وكنيته كنيته و..."، إنهم يتأوهون ويثنون شوقاً: "آه آه شوقاً إلى رؤيته"... ولست أدري لم وضع «أمير المؤمنين» عليه يده على صدره وهو يتأوه لذكر «المهدي» عليه السلام؟ هل كان يشير إلى قلبه موطن حبيبته؟ أم تراه حذر أن ينخلع فؤاده، وتنسل روحه في غير أوان نزعها، فأراد تسكينها، وأمرها أن تقر؟!

إنهم يحولون في آفاقه وحالاته: "يرعى النجوم، لا تأخذه في الله لومة، يملأ الأرض عدلاً"...

تعالوا لنغوص قليلاً ونسبر بعض العمق، بعيداً عن السطحية والقشور، وأبتذل العلم، ونبد الدراية، وهتك الفن، الذي سنّه هؤلاء الجهلة بحزبهم الأجوف، وأدائهم الأخرق، ومشروعهم وخطتهم الشيطانية، فما طاب ولا غرر، بل خبث ونزور...

تعالوا نخلو بـ «علي» وننأى به بعيداً عن هذا الملعون الذي يسأله عن عدد شعرات لحيته الخبيثة، وعن كل نظير له ممن يعيش بين ظهرانيها، وإن أنتسب إلينا وأنتحل هويّتنا. صلف نطف، وجلف وقح، خبث سريره، وفجرت طويته، فما خمدت حسيكة النفاق والفتنة في جوفه، حتى بث ذلك في المسلمين، وعم به المؤمنين.

علج ما تذوق الجمال مرة ليعرف آياته، وساقط ما حاكى الروح لحظة ليعرف الروحانية، ودنيء لم يبحث عن الكمال يوماً ليعشق تجلياته... جهد على الحس والمادة والأهواء، وراح يبحث عن أسرار الخلق والغيب والدين في ألعيب السياسة وقياسات الرياضة، ومقتضيات الظهور الإعلامي والإمرة والشهرة!

دعونا من هؤلاء، وهلمُّوا لنفردَ بـ «عليٍّ» ونصحبه مع «كميل بن زياد» في جولة بين نخيل غرسها بيده الشريفة. تعالوا لنشهد ونُلقي مسامع القلوب في قلببِ بظَهْرِ «الكوفة» كان يخرج إليه «عليٌّ» ليلاً ويُناجيه، ونستنطق دَلْوَ تلك البئر ورشائها، وكلَّ لَبَنَةٍ وحَجَرَةٍ تماسكت مع الأخرى في جدارها... لعلنا نجد ضالَّتنا هناك!

تعالوا نستجلي الأمر من «زُرارة» و«أُوَيْس» و«أبي بصير»...
تعالوا لنعيش قليلاً في أجواء عاشها «علي بن إبراهيم بن مهزيار» عمره كلُّه، فحجَّ عشرين حِجَّةً بحثاً عن «المولى» علَّه يلتقيه، فلقيه!
ولنسمع القصَّة منه وهو يحدث قائلاً:
حَجَجْتُ عشرين حِجَّةً كُلاًّ أطلب به عيان «الإمام»، فلم أجد إلى ذلك سبيلاً...

وبينا أنا نائم ليلة في مرقدي، إذ رأيت في ما يرى النائم قائلاً يقول لي: حج هذه السنة، فإنك تلقى صاحب زمانك. فأتبته فرحاً مسروراً فما زِلْتُ في صلاتي حتى انفجر عمود الصبح وفرغت من صلاتي وخرجت أسأل عن الحاج، فوجدت رفقة تريد الخروج، فبادرت مع أوَّل مَنْ خرج.

فما زلت كذلك حتى خرجوا وخرجت بخروجهم أريد «الكوفة».
فلما وافيتها نزلت عن راحلتي وسلَّمت رحلي إلى ثقات إخواني، وَخَرَجْتُ أسأل عن آل «أبي محمد»، فما زلت كذلك، فلم أجد أثراً ولا سمعت خبراً، وَخَرَجْتُ في أوَّل مَنْ خَرَجَ أريد «المدينة».

فلما دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي، وسلَّمت رحلي إلى ثقات إخواني وَخَرَجْتُ أسأل عن الخبر وأقفو الأثر، فلا خبراً سمعت ولا أثراً وَجَدْتُ.

فلم أزل كذلك إلى أن نفر الناس إلى «مكة» وخرَجْتُ مع مَنْ خَرَجَ، حتى وافيت «مكة» ونزلت وأستوثقت من رَحْلي، وخرَجْتُ أسأل عن آل «أبي محمد»، فلم أسمع خبراً ولا وَجَدْتُ أثراً. فما زلت بين الإيَّاس والرجاء متفكِّراً في أمري وعاتِباً على نفسي، وقد جَنَّ الليل وأردتُ أن يخلو لي وَجْه الكعبة لأطوف بها وأسأل الله أن يعرفني أُملي فيها.

فبينما أنا كذلك وقد خلا لي وَجْه الكعبة، إذ قمتُ إلى الطواف، فإذا أنا بفتى مَليح الوجْه، طيِّب الروح، مُترِدٍ بِبُرْدَةٍ ومَتَشِّحٍ بِأُخْرَى، وقد عَطَفَ بردائه على عاتقه، فحركته فالتفت إليَّ فقال:

مَنْ الرَّجُلُ؟ فقلت: من «الأهواز».

فقال: أتعرف بها «أبن الخصبى»؟

فقلت: رحمه الله دُعِيَ فأجاب.

فقال: رحمه الله، لقد كان بالنهار صائماً وبالليل قائماً وللقُرآن تالياً ولنا موالياً. أتعرف «عليَّ بن مهزيار»؟

فقلت: أنا «عليُّ بن مهزيار»!

فقال: حيَّاكَ الله بالسلام «أبا الحسن».

ثم صافحني وعانقني، ثم قال: ما الذي تريد يا «أبا الحسن»؟

قلت: «الإمام» المحجوب عن العالم.

قال: وما هو محجوبٌ عنكم، ولكن خبأه سوءُ أَعْمَالِكُمْ، قُمْ سِرّاً إلى رَحْلِكَ، وَكُنْ على أَهْبَةٍ من لِقائه، إذا أَنَحَطَّتْ الجوزاء، وأزهرت نجوم السماء، فها أنا لك بين الركن والصفاء.

فطابَتْ نفسي وتيقَّنْتُ أَنَّ الله فَضَّلَنِي. فما زلت أرقب الوقت حتى حان، وخرجت إلى مَطِيَّتِي وأستويْتُ على ظهرها، فإذا أنا بصاحبي

ينادي إليَّ يا «أبا الحسن»، فخرجت فلاحقت به، فحيَّاني بالسلام وقال: سرُّ بنا يا أخ. فما زال يهبط وادياً ويرقى دُرُوةً جبل إلى أن علقنا على «الطائف»، فقال: يا «أبا الحسن» إنزل بنا نصلي باقي صلاة الليل. فنزلت فصلّي بنا الفجر ركعتين، قلت: فالركعتين الأوليين؟ قال: هما من صلاة الليل، وأوتر فيها، والقنوت في كل صلاة جائز. وقال: سرُّ بنا يا أخ.

فلم يزل يهبط بي وادياً ويرقى بي دُرُوةً جبل حتى أشرفنا على وادٍ عظيم مثل الكافور، قال: ألمح، هل ترى شيئاً؟ فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء.

فقلت: يا سيدي، أرى بقعة كثيرة العشب والكلاء، فقال لي: هل في أعلاها شيء؟ فلمحت، فإذا أنا بكثيب رمل فوقه بيت من شعر يتوقّد نوراً. فقال: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: أرى كذا وكذا... فقال: طُبَّ نفساً يا «أبن مهزيار» وقرَّ عيناً، فإنَّ هناك أمل كلِّ مؤمِّل.

وأنحطَّ في الوادي، وأتبع الأثر، حتى صرنا بوسط الوادي، نزل عن راحلته وخلاًها، ونزلت عن مطيَّتي، وقال لي: دَعْها، قلت: فإن تاهت؟ قال: إنَّ هذا وادٍ لا يدخله إلَّا مؤمن، ولا يخرج منه إلَّا مؤمن.

ثم سبقني وقال لي: هناك حتى يؤذن لك. ودخل الخباء، وخرج إليَّ مُسرِعاً وقال: أبشِر، فقد أُذن لك في الدخول.

فدخلت عليه صلوات الله عليه، فإذا البيت يسطع من جانبه النور، فسلمت عليه بالإمامة، فقال لي:

يا «أبا الحسن» قد كنا نتوقَّعك ليلاً ونهاراً، فما الذي أبطأ بك علينا؟!

قلت: يا سيدي، لم أجد من يدلُّني إلى الآن.

قال: لم تجد أحداً يدُلُّك؟!

ثم نَكَتْ بإصبعه في الأرض، ثم قال: لا،
ولكنكم كثرتم الأموال، وتجبرتم على ضعفاء
المؤمنين، وقطعتم الرِّحَم الذي بينكم، فأَيُّ عُدْرٍ
لَكُمْ الآن؟ فقلت: التوبة التوبة، الإقالة الإقالة.

ثم قال: يا «أبن مهزيار» لولا أستغفار بعضكم
لبعض، لهلك مَنْ عليها إِلَّا خواصَّ الشيعة التي
تشبه أقوالهم أفعالهم. (١)

ما هذه الروح المهيمنة على «أبن مهزيار»، وما هذا السلطان
القاهر الذي جعله يصرف عُمْرَه في سبيل "لقاء"؟!

إنها رحاب الحبِّ وآفاق العشق، إنها لواعج الغرام، وأسرار الهوى،
إنها الصباية واللوعة... ولا تسأل عنها إِلَّا أهلها!

ولنبداً بعيداً عن العشق الإلهي وصورته العَمَلِيَّة، أي حُبِّ «أهل
البيت» عليه السلام، لنبدأ من مادَّته الأَوَّلِيَّة وخطواته الأولى، مما يُسمَّى بالمحبَّة
الطبيعية، ولننظر إلى الحب مجرداً عن المحب والحبيب...

(١) النصُّ هنا جمع بين روايتين سرَّدتا القِصَّة نفسها، الأولى في «البحار» (ج ٥٢، ص ٩٦)، والثانية في «مدينة المعاجز» لـ «السيد هاشم البحراني» (ج ٥ ص ١١٥).

❖ ما هو الحبُّ؟

يقولون: إنه سرُّ إلهيٍّ أبدِيٍّ عالٍ على الزمان... إنه تلك النجمة الوضّاءة التي تضيء السبيل أمام كلّ زورق تائه. هو تلك اللؤلؤة الفريدة التي تسطع بين سائر الأنفعالات البشرية.

ويقولون: إنه قوّة كونية كُبرى، لأنّه هو الذي يُحرّك الشمس وباقي الأجرام السماوية! وهو يتجاوز الإنسان إلى النبات والحيوان والجماد، بل يتجاوز الحياة البشرية إلى الكون الواسع، حتى نلاحظه في ما بين أفراد الجنّ، وبين الكواكب، وبين السماء والأرض... فهذا التجاذب بين الكواكب والأفلاك والأجرام، وهذا الانتظام في المدارات والأبراج، يعود إلى تلك الحقيقة.

وكم قالوا وأعادوا... وكم أبدع «جبران خليل جبران» حين قال مُستلهماً من "العهد الجديد":

المحبّة تضمُّكم إلى قلبها كأغمار حِنطة،
وتدرُسكم على بيادرها لكي تُظهر عُزركم،
وتغربلُكم لكي تحرّركم من قشوركم، وتطحنكم
فتجعلُكم كالثلج أنقياء، وتعجنكم بدموعكم
حتى تليّنوا، ثم تُعدُّكم لنارها المقدّسة، لكي
تصيروا خبزاً مقدّساً يُقرَّب على مائدة الربّ
المقدّسة. المحبّة لا تعطي إلّا نفسها، ولا تأخذ
إلّا من نفسها، المحبّة لا تملك شيئاً ولا تريد
لأحد أن يملكها، لأنّ المحبّة مُكتفية بالمحبّة...

كما كتب "العهد القديم" (التوراة) قصّة البشريّة بأكملها بعبارات الحبّ، فقد جاء فيه:

إِنَّ اللهَ نَفَخَ فِي الطِّينِ أَنْفَاسَ الْحَبِّ فَخُلِقَ
 الْإِنْسَانُ... سأقول لك لماذا تمضي السماوات في
 حركتها الدائرية؟ ذلك أَنَّ عَرْشَ الله يملؤها
 بأنعكاسات الحبِّ. ولماذا تهبُّ نسائم الصباح؟
 لأنها تريد أن تَبْعَثَ بالأوراق النائمة، على
 شجيرات وَرْدِ الحبِّ. ولماذا يَتَشَبَّحُ الليل
 بغلائله؟ ذلك أَنَّهُ يدعو النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي
 مَخْدَعِ الْحَبِّ...

وقد قَسَّمَهُ «الْثَعَالِيُّ» وصَنَّفَ درجاته فقال:

أَوَّلُهُ الْهُوَى، وهو ميل النفس، ثم التعلُّق، وهو الحبُّ اللازم
 للقلب، ثم الكَلَف، وهو شِدَّةُ الحبِّ، ثم العِشْقُ، وهو إعجابُ المحبِّ
 بِمَحْبُوبِهِ أو إفراطُ الحبِّ، ثُمَّ الشَّغَفُ، وهو أن يلذَّعَ الحبُّ شِعَافَ
 القلب، أي غلافه، ثم الجَوَى، وهو الحرقه وشِدَّةُ الْوَجْدِ، ثم التَّيِّمُ،
 فيُقَالُ مُتَيِّمٌ، وهو من أَسْتَعَبَدَهُ الحبُّ، ثم التَّبَلُّ، وهو أن يَسْقِمَهُ
 الهوى، ثم التَّدَلُّ، وهو ذهابُ العقل من الهوى، ثُمَّ الْهُيَامُ، أن يذهب
 على وَجْهِهِ لَغَلَبَةِ الْهُوَى عليه.

لا أريد أن أستخبر الأمر من «قيس» و«ليلي»، و«جميل»
 و«بُشَيْنَةَ»، و«دَعْدَ» و«رافع»، و«وامق» و«عذراء»، و«بِشْرَ» و«هند»...
 إذ لن يأتني إِلَّا رِذَاذٌ، وَغِيْضٌ من فَيْضٍ. ولن أسأل حتى «رابعة
 العَدَوِيَّة» و«بِشْرًا الحافي»، و«أبا يزيد البسطامي» و«أبا القاسم الجنيدي»،
 و«ذا النون المصري»... فأنا لم أعرف هؤلاء على حقيقتهم، ولم أتعرف
 واقع أحوالهم، ولا أدري مَنْ هو حبيبهم الذي طالما تغرَّلوا به، وهاموا
 على الوجوه في البراري شَوْقًا إِلَيْهِ؟

وما أقولُ فيهم إلا أَنَّهُم لَيَسُوا عَلَى نَهْجِنَا وَلَا مِنْ مَدْرَسَتِنَا... فنحنُ
لم نسمع لجناح " البراءة والتبري " في هذه الأرواح السابحة المحلّقة
خَفَقًا، كما سمعنا رفيق " الولاية والتوَلَّى " فيها؟ وهل يحسُن السبْحُ
والتحليق بجناح واحد؟ هل يمكن السير والسلوك والعروج والأرتقاء
بِقَدَمٍ عرجاء؟!

ثم أيُّ " ولاية " هي؟

إنها عندهم ولاية " الكامل "، و " الكمال " الذي يتطلّبهُ مقام الولاية
في رأيهم، إثباتاً وثبوتاً، غير محصور في «الأئمة» من «آل محمد» عليه السلام،
بل هي مُشاع لكلِّ ساع وسالك، ومبدول لكلِّ طالبٍ وراغب... ما
يعني أنها شِرْعَةٌ لكلِّ وأرد! وستّان بين رأيهم ومعتقدنا، الذهاب إلى
تعلّق الإرادة الربّانية بأجتباء الأنوار الأربعة عشر، على نحو الحصر
والتعيين، وهو مما لا يكون إلاّ لسابق فضل وأستحقاق عِلْمِهِ - سبحانه
وتعالى - في هذه الأنوار، لن يكون في غَيْرِهِم!

فَدَعُهُمْ وَمَنْ يَعِشْقُون، وهَلُمَّ إِلَى مَنْ نَعْرِفُ!...

نحن نعرفُ عِشْاقَ «الحسين»، الذين كانوا يُسَارِعُونَ ويتدافعون
إلى الموت بين يديه في «كربلاء» كأنما قيل فيهم:

لبسوا القلوب على الدروع كأنهم

يتهافتون على ذهاب الأنفس

نعرف: «عائس بن أبي شبيب الشاكري» الذي وَقَفَ أمام حبيبه،

يريد الإذن للبراز قائلاً:

" يا «أبا عبدالله»، والله ما أمسى على ظهر الأرض قريبٌ ولا بعيد

أعزَّ عليّ ولا أحبَّ إليّ منك، ولو قدرْتُ على أن أدفع عنك الضيم
والقتل بشيءٍ أعزُّ من نفسي ودَمي لَفَعَلْتُ .

ونعرف «عمر بن قرظة الأنصاري» الذي وَقَفَ أمام معشوقه يقيه نفسه، ويتلقى السهام عنه بصدرة ووجهه!

ونعرف «أنس بن الحرث الكاهلي»، وكان شيخاً كبيراً، وصحابياً ممن رأى «النبي ﷺ» وشهد معه بدرأً وحنيناً، إذ برز شاداً وَسَطُهُ بالعمامة، رافعاً حاجبيه عن عينيه بالعصاة، فلما نظر إليه «الحسين» ﷺ بهذه الهيئة، بكى، وقال: "شكر الله سعيك يا شيخ".

و«الجابريين» («سيف بن الحارث الجابري» و«مالك بن عبد الجابري» وهما أبنا عمٍّ، وأخوان لأُمٍّ واحدة) اللذين جعلوا في يوم الطفَّ يكيان، فقال لهما «سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ» ﷺ: ما يبكيكما، فوالله إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري العين. فقالا: جُعِلْنَا فداك، والله ما على أنفسنا نبكي ولكننا نبكي عليك، نراك قد أُحِيطَ بك، ولا نقدر أن ندفع عنك ونمنعك! ^(١) نعرف «هَمَّاماً» الذي صعقته موعظة مولاة، فوقع صريعاً من فوره! ونعرف التَّمَّار «ميثماً»، الذي نبَّأه حبيبته بالنخلة التي سيُصلب عليها، فصَارَ يتعاهدُها بالسقي والرعاية، ويأتيها فيصلي عندها ويقول: "بوركت من نخلة، لكِ خُلِقْتُ، ولي غُذيت" ^(٢)!

و«حجر بن عديٍّ» الذي قضى على مذبح العشق صبراً، رافضاً أن يتبرأ من حبيبته «أمير المؤمنين»، ذلك بعد أن ساق أبته هدياً بين يديه، وأرسله أضحية أمامه إلى الجنان، حذراً أن يسقط في الأمتحان، ولا ينجو من الأبتلاء، فيضعف (ويتبرأ من «عليٍّ») إن هو نظر مصرع أبيه!

(١) انظر: (مقتل أبي مخنف)، و(اللهوف) لـ «السيد بن طاووس»، و(واقعة الطفِّ) لـ «السيد محمد تقي بحر العلوم».

(٢) (الكنى والألقاب) لـ «الشيخ عباس القمي» (ج ٣ ص ٢١٧).

ونعرف الشيخ الذي بشره «رسول الله ﷺ» قائلاً: "آخر زادك ضياع من لبن" فبرز في «صفين» في صفّ الفرقة الناجية... «عمار بن ياسر» فقاتل حتى قضى شهيداً، فأحتمله حبيبه - عليّ - خارج الميدان، وأدخله خيمته، ووضع رأسه في حجره، وأخذ يمسح الدّم عن وجهه ولحيته، وينشد متغزلاً:

وما ظبيةٌ تسبي الظباء بطرفها
إذا أنبعثت خلّت بأجفانها سحرا
بأجل ممّن خضّب السيف وجهه
دماً في سبيل الله حتى قضى صبرا (١)

فلنعد إلى الحب...

ولعمري، هل نملك تركه ليصدق أننا نعود؟
إنه تفجر الفيض الإلهي، وتشعّع النور الربّاني الذي سرى في كلّ الموجودات، من جماد وحجر وشجر وحيوان وإنسان، ونفذ في كلّ شيء، بل خلع عليه وأكسبه الوجود.

وكلّما كانت مرآة أستقبال هذا النور أكثر صفاء ونقاء، ووعاء تلقّيه أعظم همّة وسعة، أستوعبت النفس كمّاً أكبر من هذه الطاقة الروحية، وتلقّت فيضاً أعمّ من هذا النور المتألق، وجاءها من السراج مزيد من الإضاءة والإصباح، وهكذا كلّما كانت أكثر صقلاً، كانت أكثر انعكاساً وحركة في فضائه! ويقولون إنّ المرأة هنا هي القلب، فهو موطن الحب ومركز العشق، والوعاء الذي يتلقّاه ويبثّه، وسّمّه إن شئت موضع أو مقام تعلّق الروح بالبدن، وأرتباط المجرّد بالحسّ...

(١) (الكنى والألقاب) لـ «الشيخ عباس القمي» (ج ١ ص ١٨٧).

إنه التآلف والتجاذب الذي يجعل النفس حين أَسْتَقْبَال هذا النور وتلقّيه، حين بثّه وإرساله، تندفع إلى الأصل الذي صدرَ عنه، وتنجذبُ إلى المصباح الذي شِعَّ منه، أو إلى كلِّ وُجُود ترشَّح فيه هذا النور وتسرَّب إليه وسرَى فيه، وصارَ يتلأَّأ على صفَحاته، يبرِّقُ ويخطِفُ الأبصار... فتَهْفُو إليه النظائر وتسعى، وتسرع الخطى، كظمآن يبحث عما يبرِّد غليله ويسكِّن عطشه.

إنه الشحنة التي تملأ النفس طاقة الحياة، وتدفعه صوب مستلزماتها ومتطلَّباتها، إنه الطاقة المحركة للروح...

ها أنا أحوُمُ فأعود من حيث أبتدأت، فكأنني في دائرة مغلقة!

لعمري، هل عرّفوا الكهرباء؟

يقولون: سيلٌ مُتدفِّقٌ من الإلكترونات. ثم ماذا؟

هل هذه هي حقيقة الكهرباء؟

كيف هو هذا السيل، وكيف هو التدفق، وما هي الإلكترونات؟...

إنهم يحومون ويدورون، ليعودوا من حيث بدأوا! وعندما تعينى حيلتهم وتعجز وسيلتهم، يلجأون إلى الآثار، فيقولون أنظر إلى المصباح كيف أضاء عندما أتصل بهذا السلك، وتوهَّج حين سرى إليه ما في هذا الشريط، إنَّ ما أضاءه هو الكهرباء...

وهكذا الحبُّ: فهو وإن كان أمراً خفياً قلبياً، وشيئاً كامناً باطنياً، وحقيقة مُضمرة نفسية، ولكنه يُعرفُ بآثاره الظاهرة، وفروعه المتكاثرة، وعطاياه الوفيرة، فهو كشجرة أغصان، ولكلِّ غصن من الورد أفنان، فبعض آثاره تظهر في اللسان، وأخرى في سائر جوارح الإنسان، فكما لا يمكن منع الشجر عن نمو ورَقه، وتفتُّح زَهْره، لا يمكن منع ذي الحبِّ عن ظهور آثاره.

إنه ما يصيبُ المسافر عند الوداع والفراق، وما يعتري المهاجر
الغريب عندما يبرق في خاطره طيفُ الأهل والوطن...
أنظر كيف هفا هذا الشاب وأنتشنى وطربَ عندما رأى أو التقى
هذه الفتاة!

أنظر كيف يتصابى هذا الرجل ليلعب صغيره، وكيف صار - وهو
الوقور - يتمثل دابة تمشي على أربع ليعتليه أبنه أو سبطه!
أنظر كيف تحتضن الأم طفلها، وتطوّقه بذراعيها، لتحميه وتقيه،
وتتلقى الخطر عنه، وتقديه بنفسها...
وفي رتبة أعلى ومستوى ودرجة أرقى:

أنظر إلى نحول الجسم وذبوله، أنظر إلى إسبال الدموع وهجران
الهجوع، أنظر إلى هذه القريحة كيف جادت وسطّرت هذا النثر
ونظمت ذاك الشعر!

ما الذي فعل فيها هذا الفعل؟

ما الذي سحرَها فصاعَت هذا البيان؟

أنظر كيف يلهج اللسان ولا يكاد ينقطع عن ذكر شيء واحد لا
غيره، أو شخص بعينه دون سواه، تعديد أوصافه وشمائله، ومذخ
سجاياه والثناء على خصاله، فإذا زال المقتضي، وأنصرف المقام، أنظر
إلى الجهد في إرجاع الحديث ليعود ويتناول شيئاً فيه!... و "مكتوبٌ في
التوراة التي لم تغَيّر، أنّ «موسى» ﷺ سأل ربّه فقال: إلهي إنّه يأتي عليّ
مجالس أعزّك وأجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا «موسى» إنّ ذكري
حسنٌ عليّ كلّ حال". (١)

(١) (الكافي الشريف) لـ «الشيخ الكليني» (ج ٢ ص ٤٩٧).

أنظر إلى دموع على الحدود، وصفرة الوجه، إلى السهاد وجفوة
الرقاد والكرى، إلى قِلَّة الطعام وطَيْش اللَّب، إلى الشرود...
فتعرف ما هو الحبُّ، وتقف على بعض حقيقته.

❖ دور الحب وموقعه في قضيتنا

وبعد أن تعرّفنا الحبّ والعشق، لنرى أين أرتباطه وعلاقته، وما هو موقعه في قضيتنا؟

تعالوا لننظر في بعض الظواهر الاجتماعية ونتدبّر فيها:

ما الذي يجعل شخصاً ينذر نفسه وحياته للحشرات أو الفراش؟! فيتخصّص في علم الأحياء، ويقضي ليله ونهاره في المختبرات، أو في الحدائق يتابع فيها أبحاثه، ويدوّن موسوعات تضمّ آلاف الصفحات عن أنواع الفراش وطبيعته؟ وتراه أتلّف نظره حتى صارت عدسات نظارته أثخن من قعر قارورة مياه غازية! وهو فرحٌ جذل، أن أستطاع تسجيل وتصوير لقطة لنوع نادرٍ من الفراش، رصّده لأكثر من عام كامل، وكمنّ له، ينتظر ذوبان الثلوج وإطلالة الربيع على سفوح الهملايا في «كتمندو»!

لم يتزوَّج ليستقرّ في عائلة وينعم بذريرة، لم يدخّر مالاً ولا رصيдаً في مصرف، لم يتقلّد منصباً ولم يتسنّم مقاماً، لم يصبُ إلى سمعة ولا طمّع في شهرة، لم يهنأ بدارٍ فارهة ولا سيارة فاخرة، بل لم يلد يوماً بوجبة على مائدة عامرة... قضى هذه الحياة على الأطعمة المحقّقة والمعلبات الباردة، يقتات بها بين الأشجار والحجارة حيث يكمن لتصوير حبيبته الفراشة! يحمل بيته على ظهره وهو لا يتجاوز كيساً يندس فيه ليلاً فهو فراشه ودثاره، وإن ترقّه وبطّر، نصّب خيمة!

وإذا كنّا لا نجد في بلادنا، ونفتقد في مجتمعاتنا مثل هذه النماذج من عُشاق العلم والمهوسين بالبحث والتحقيق والدراسة، سواء في الطبيعة أو الأحياء وأعماق البحار وعالم الحيوان والفضاء والكيمياء، وغيرها من أصناف العلوم...

فهناك نمطٌ وشكلٌ آخر، يبدو من طبيعة أخرى... ولكنه - في الحقيقة وواقع الأمر - يجتمع مع هذه النماذج في أصل العلة والوازع، ويلتقيان في كونها أمارات ومظاهر لحالة واحدة:

لماذا وكيف ينصبُّ أهتمام شبابنا على قضايا هامشيّة، ويستغرقون في أمور غاية في التفاهة، فنجدهم يعرفون جميع أنواع وأصناف السيارات والإلكترونيات والكماليّات، ويميّزون بين سنوات صنعها مهما قلَّ الفارق والاختلاف، ويعرفون خصائص ومميزات كلّ نوع؟!

لماذا وكيف يحيط شبابنا بأسماء الفنانين ويحفظون أغاني جميع المطربين، وأفلام الممثلين ونجوم السينما؟ ويعرفون خصوصيّاتهم الشخصيّة والعائليّة، ويتابعون أخبارهم وقضاياهم وخلافاتهم، ناهيك بأعمالهم؟! هذه الممثلة عشقت ذاك المخرج، وهذا المطرب أحبّ تلك الراقصة، وهذا الممثل طلق زوجته وأنفصلا، بعد أن أغرم بزميلته وأفترض أمره!... لمن تُطبع عشرات المجلّات "الفنيّة" التي تتابع هذه الأمور، من الذي يشتريها ويعنى بها، ولماذا؟!

لماذا وكيف يعرف شبابنا جميع فرق ولاعبي كرة القدم في العالم! يعرفون متى سجّل هذا النجم ذاك الهدف، وكيف أنقل إلى هذا الفريق، وكم أبتاعوه كمُحرّف يمتهنّ اللعب؟ وماذا فعل في تلك المباراة... كلّ ذلك بدقّة مُتناهية وشغف وحرص مذهل؟!

لماذا يتعصّبون لفرقهم ونجومهم إلى هذا الحدّ؟ حدّ بلغ ببعضهم استعداده للموت، ومحاولته الانتحار عند خسارة فريقه! ولا يكون التعصّب في أغلب الأحيان لوازع وطنيّ، ولا دافع يمسّ الانتباه بمُختلف صورهِ، بل دون أية مناسبة، فقد شاهدت عراكاً بين عربيّين ينتصر أحدهما لفريق ألمانيا والآخر للبرازيل!

هل ينفردُ اللهو واللعب كجَذَرٍ وأساس، ويستقلُّ كِعِلَّةٍ تامَّةٍ لهذه الحالات والظواهر؟ هل هي مجردُ تسلية وهواية؟ لا أعتقد ذلك، فهي أمورٌ مُكلِّفة ومُتعبَة، على مُختلَف المستويات، وتتطلَّب ملاحقتها ومعايشتها جَهْدًا ومُثابرةً وبذلاً... إِنَّ التفاعل والحماس وتلَف الأَعْصاب الذي يُصاحب مُتابعة أحدهم لمباراة فريقه في كرة القدم شيءٌ يصعب وَصْفه ونقله!

كيف ولماذا بكَث بعض المؤمنين على موت «ديانا سبنسر»؟! إِنَّ الأمر ليس بالبساطة والسذاجة التي يتعامل بها بعضهم وينظر فيها إلى الأمور فيدخل هذه المظاهر في: البُعد عن الدين وضياح الألتزام وقِلَّة التقوى، وفي الفساد والأنحلال الأخلاقي، وفي الترف والكسل والميوعة، والشخصيَّة الاستهلاكيَّة الرخوة، غير المنتجة، التي أخذت تنشأ عليها الأجيال، وفي الجهل والتردِّي العلمي... قد تصحُّ هذه الأمور كجزءٍ للعِلَّة، ولكنني أتوقَّف عن اعتبارها العِلَّة التامَّة، وأتحفِّظ على منشأ إطلاقها، وطريقة الحكم فيها...

إنني شخصياً أعرف بعض المؤمنين الملتزمين، الذين لا يفوتهم فرض جماعة، ومحسبون حتى لِلقمة الطعام التي يُدْعَوْنَ إليها، هل هي من حلٌّ؟ فضلاً عن ذكاتها وطهارتها، ومع ذلك أراهم مصابين بهذا الداء! فينذرون نذراً شرعياً، ليفوز فريقهم في المباراة، وتجدهم في نفس الحماس والتفاعل وأنشداد الأعصاب والتوتر، وهم يُتابعون مباراة فريقهم، كغير المتدينين تماماً! وقد سمعت أن بعض هؤلاء يعمد لأستعمال سماع الأذن لمُتابعة المباراة أثناء إلقاء إمام الجماعة خطبته في المسجد، من خلال مذياع صغير أخفاه في جيبه، أو أنه يتلقى النتيجة برسائل عبر هاتفه النقال... والإمام ماضٍ في محاضرته وموعظته!

وأجدُ في أوساط المؤمنين (بالمعنى الأخص) من وَلَعَ بصنف من الكماليات بحيث جاءت ساعته ونظارته وقلمه من نفس النوع (الماركة)، وهذا مما يبذل له كلُّ الأهتمام والجهد والعناء، ويتكلّفه من مال، في إصرار تحار منه العقول وتطيش الأبواب! وتجده يتحيّن أية فرصة ليتحدّث في هذا الأمر وحوله، ويقنعك بالانضمام إليه ومتابعته في مسلكه هذا، وتجذ في نبرته ولحنه سحنة التعصّب والغيرة على الصنف المخصوص الذي يستعمله، إذا ما تعرّض للمقارنة والتفاضل... وصدق القائل: وللناس في ما يعشقون مذاهب!

إنها من أسرار هذه النفس الإنسانية وعجائبها! أن يودع الباري عزّ وجلّ فيها هذه الطاقة، فيخلّف فيها هذه الحالات التي يحار المرء في فهمها وتفسيرها!

إنه الحبُّ! هذه النفحة الإلهية الخالدة الأبدية...

لا بُدَّ للإنسان أن يعشق ويحبّ، وعدم الحبّ نقصٌ في الخلقة، وجفوة مع الروح، ونزاع مع الفطرة، وتحايل على الطبيعة... علينا أن نتفهّم تلك الظواهر الاجتماعيّة منطلقين من هذا الأصل، ولنا أن نضمّ إليه، بعد ذلك، ما شئنا من عللٍ وأسباب، تقدّمت على غيرها أو تأخّرت، زادت عنها أو قلّت.

لولا الحبُّ لما تهافت هذا على المال، ولا سفكَ ذاك الدماء في سبيل الحكم، ولما عبأ الشاب بطراز السيارة ونوع الساعة وصنف الحلّة وأسم المعمل العالمي الذي خاطها، ولما طربّ مُستمع الأغاني، ولما تحمّس مُشجّع الرياضة، ولما أهتمَّ أحدٌ بطلاق الراقصة وزواج الممثل، ولما بكّت تلك المسكينة على «أميرة ويلز» «ديانا سبنسر» وتسمّرت أمام شاشة التلفزيون تتابع جنازتها لساعاتٍ متهادية...

ولما كتبت كتابي هذا!

ودعونا نعود إلى الأصل: مما جاء في (عبر العاشقين):

... جَمَعَ (الله) أرواح المؤتلفين بنعت المحبة
والعشق، لعشقه ومحبته في هذا العالم، كما جمعها
قبل (أن تظهر في) الأجساد في حضرته، التي هي
مشهد خطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؟ فَأَتَّصَلْتُ مُحَبَّةً
البداية بمحبة النهاية. فطارت الأرواح في عالم
العشق الرباني بجناح العشق الإنساني بمراكب
العشق الرباني. (١)

ويقول «أبن حزم الأندلسي»:

إِنَّ الْحَبَّ أَتَّصَالَ بَيْنَ أَجْزَاءِ النُّفُوسِ الْمَقْسُومَةِ فِي
هَذِهِ الْخَلِيقَةِ فِي أَصْلِ عُنْصُرِهَا الرَّفِيعِ، لَا عَلَى
مَا حَكَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الْفَلَسَفَةِ (أَنَّ): الْأَرْوَاحَ أَكْرَّ
مَقْسُومَةٍ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ مَنَاسِبَةِ قَوَاهَا فِي مَقَرِّ
عَالَمِهَا الْعُلُويِّ، وَمَجَاوِرَتِهَا فِي هَيْئَةِ تَرْكِيبِهَا. وَقَدْ
عَلِمْنَا أَنَّ سَرَ التَّمَازُجِ وَالتَّبَايُنِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ إِنَّمَا
هُوَ الْأَتِّصَالُ وَالْإِنْفِصَالُ، وَالشَّكْلُ دَائِبًا يَسْتَدْعِي
شَكْلَهُ، وَالْمَثَلُ إِلَى مِثْلِهِ سَاكِنٌ، وَلِلْمَجَانَسَةِ عَمَلٌ
مَحْسُوسٌ وَتَأْثِيرٌ مُشَاهَدٌ، وَالتَّنَافَرُ فِي الْأَضْدَادِ
وَالْمُوَافَقَةُ فِي الْأَنْدَادِ، وَالتَّرَافُ فِي مَا تَشَابَهَ، وَمَوْجُودٌ
فِيهَا بَيْنَنَا، فَكَيْفَ بِالنَّفْسِ وَعَالِمِهَا الصَّافِي

(١) (عبر العاشقين) لـ «الشيخ روزبهان قلي الشيرازي» (بحث في التصوف
الفارسي)، بتصحيح وتقديم «هنري كوربان» و«محمد معين» (ص ٣).

الخفيف، وجوهرها الصَّعَاد المعتدل، وسِنْخِهَا
المهْيَأُ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف
والشهوة والنفار. (١)

وفي الحديث الشريف عن «المفضَّل بن عمر» قال: سألت «أبا
عبدالله» عليه السلام عن العشق، فقال: "قلوبٌ خَلَّتْ عن ذكر الله، فأذاقَهَا اللهُ
حَبَّ غيره". (٢)

والرواية بحدِّ ذاتها مدرسة متكاملة، فقد قرَّرت حقيقة، أبرمتها
طبيعة الخلق وفطرة الإنسان، ثم طرحت العقيدة الإلهية، والمنهج الحقَّ
في التعامل مع هذه الحقيقة.

لا بدَّ من الحبِّ، ولا بُدَّ لهذا القلب، هذا الوعاء المعدُّ لتلقِّي ذلك
الفيض وبشِّه، أن يمتلئ بحبٍّ ويعتمر بِذِكْرِ... فلا يمكنه أن يبقى
خالياً، وإلا لَصَارَ نهباً ومَطْمَعاً...

(١) قوله "في أصل عنصرها الرفيع"، كأنه تعبير آخر عن القول "في عالم
المُثُل". والقول المنسوب للفلاسفة، أو لبعضهم، أنَّ الله جلَّ ثناؤه خلق كلَّ
روح مدوَّرة الشكل، على هيئة الكُرَّة، ثم قطعها أيضاً فجعل في كلِّ جسدٍ
نصفاً، فكلَّ جسدٍ لقي الجسد الذي فيه نصفه الآخر وَقَعَ بينهما العشق،
للمناسبة القديمة. والفرق بين رأي «أبن حزم» ورأي الفلاسفة هو في حدود
القسمة ليس إلّا، فبينما يذهب «أبن حزم» إلى أنَّ النفوس تَجَزَّأت عدَّة أجزاء،
يرى الفلاسفة أنَّ الكُرَّة انقسمت نصفين فحسب، كلُّ منهما يطلب صاحبه، وفي
نهاية المطاف نجد «أبن حزم» الذي لا يؤمن بالتكثُّر، يأخذ برأي الفلاسفة أيضاً،
ولا نراه يقدِّم تفسيراً على رفضه الشكل الكُرِّيَّ، أو الكروي للأرواح. انظر:
(طوق الحمامة) تحقيق وتعليق الدكتور «إحسان عباس» (ص ٩٣ - ٩٤).

(٢) انظر: (البحار) (ج ٧ ص ١٥٨).

فخلُّو القلب يعني انسحاب جنود الرحمن وأنهمزمهم في المعركة الخفية التي تدور رحاها مع جنود الشيطان في التسابق على دخول القلب واحتلاله، فيغذو القلب وكأنه منطقة تخلصت فيها الجاذبية، أو آنية فرغت فيما هي على اتصال بمحيطها الممتلئ، فأبى قانون الطبيعة إلّا ملأها وسد الفراغ فيها، فتنصب عليها، وتتدافع نحوها الأهواء لتسد الفرجة وتستحوذ على الموقع!...

وهنا يأتي دور الأولياء الإلهيين والعلماء الربانيين في هداية الإنسان، وتنبيهه إلى المادّة الحقّ التي يجب أن لا يسمح لغيرها بدخول قلبه، والسكنى والتوطن فيه، وأعتلاء ذلك العرش، وقد أستودعه الله وأثمنه عليه، ف "قلب المؤمن عرش الرحمن". (١)

دورهم في صقل العقل وإذكاء أدواته وإزاحة الحجب عن مُدركاته، وفي المقابل، نبذ الأهواء وإطفاء منابعها، وإسدال الأستار على الملهيّات وغضّ الطرف وصرفه عنها... وأعظم به دوراً...

ينهى عن عشق "الأغيار" ويحذّر، وهو يكشف ألاعيب «إبليس» ومُغريّاته التي تخلق المعشوقين المزيّفين، وتزيّن القبائح للمؤمنين، ويفضح حبايل الشيطان وتدليساته التي تغوي الإنسان، وتقوده إلى الباطل، وهي تشرّق به صوب الشهوات والملذّات الدنيوية من مال ومقام وشُهرة، ومأكّل ومراة، فيعشقها ويهيم بها ويقضي عمره في إرضائها وتسكين فورتها، أو يعرّب صوب معشوق تافه وهم فيه ضرباً من المعنوية والجمال والكمال، فينذر حياته كلّها لوصوله!

(١) انظر: (بحار الأنوار) (ج ٥٥ ص ٣٩ ح ٦١ باب ٤).

يأتي دَوْر الوعظ والإرشاد في ضبط هذه الحركة العظيمة، بما يحفظها من الانحراف والتلف، من خلال توجيهها إلى الحبِّ والحبيب الحقيقي، ضمن منهج لا يتجاهل هذا الأمر الفطري، فضلاً عن كونه لا يلغيه، بل ينظر إليه كأداة غرسها الله في فطرة الإنسان لتساعده على سلوك نهج الحق وأتباع سبيله.

إنَّ الحقَّ الذي دعانا الله إليه، والفطرة التي جبلنا عليها هي حبُّ «آل محمد» ﷺ وعشقهم، فهو الإيمان الذي حبَّبه إلينا وزَيَّنَه في قلوبنا... ولا سيَّما لمن خُلِقَ من فاضل طينتهم، وعُجِنَ بماء ولايتهم، ممن أبرم العقد وأمضى العهد، وهو في "عالم ذرِّ".
وبعد، فهُم - ﷺ - أتمُّ أقطار الحسن، وأسمى آيات الجمال، وأعلى قِمَم الكمال... فَمَنْ وراءهم لكي يُعشق دونهم؟!

❖ صورة المؤامرة: القضاء على الحب!

إنَّ النهج الذي يتبنَّاه أرباب التغيب وإمامُهم المضلُّ في فهمهم وعرضهم للإسلام والدعوة إليه، بعيداً عن الحبِّ، والآلية التي يتبعونها في قَطْع أواصر وُدِّ «آل محمد» وعشقهم... هو، قبل أيِّ شيء، تجاهلُّ أخرج له هذه الحقيقة العظيمة، وخطأ فادح جسيم ستدفع الأمة، كما سيدفع الفرد، ثمنه غالباً، وسينعكس في أهون الحالات: أنصرافاً إلى الغناء والمغنين، وأنشغالاً بنجوم الفنِّ والرياضة، وتعلُّقاً بالكماليات والتُّخف والمقتنيات الغريبة والنادرة وما إليها، مما يصبُّ في صنع أحباب ومعشوقين وهمين.

هذا إن أحسنَّا الظنَّ، وحمَلنا نهجهم وموقفهم على الجهل والخطأ، وإلاَّ فهي مؤامرة خطيرة وخطة خبيثة، وقَف مدبَّروها على تلك الحقيقة العظيمة وضرورتها وحتميتها، وعرفوا خطورة العشق ودوره في حركة المؤمن وصبغته، فأرادوا القضاء على مَوطن العشق الصحيح ومحو صورته الربانيَّة وطَمْس شكله الإلهي... لتخلو الساحة أمام "أرباب متفرقين" يتعلَّق كلُّ أمرئ بَمَن شاء، ويعشق مَن أراد منهم، في جاهلية لا تقلُّ قبحاً عن الجاهلية الأولى!

إنَّ هذا الأمر (وُجوب الحبِّ وضرورته) يُعدُّ من مميزات التشريع والفكر الإسلامي، إذ لم تأتِ أية مدرسة عقائدية بقانون مشابه لتطرحه كأصل عملي، ومادَّة مقننة!

نعم، ما نراه في بقيَّة الأطروحات والنظم والمدارس، هو المطالبة بآثار الإيمان، والحثُّ على الالتزام بالتَّبعات واللوازم المباشرة للميثاق والعقد الاجتماعي، أو بأعمال يكون الإيمان أو العهد المتفق عليه مصدراً وعلَّةً لأنبعاثها. ولكننا هنا أمام شيء آخر، يختلف عن ذلك...

فالإيمان قضية عقائدية عقلية بُرْهانية، تخضع لأدلة معيّنة، تثبت، فتدعن لها النفس، فتتبنّاها، ثمَّ يترتّب على هذا الثبوت والتبنيّ التزامات وفروض معيّنة ينبغي التمسك بها والعمل بمقتضاها، أمّا العهود والمواثيق الاجتماعية الحاكمة في النظم والمدارس السياسية كالدساتير والقوانين، فمقولة خارجة تخصصاً عمّا نريد.

أما الحبّ، فحالة وجدانيّة قلبيةّة (وتكاد تكون قهرية ولا إرادية)، إنه حالة شعوريّة عاطفيّة، وقد لا تستند إلى مقوّمات "عقلية" وحيثيّات فكريّة مباشرة. وهي منفصلة تماماً عن مرحلة العمل بمقتضاه (بمقتضى الحبّ)، وللتدليل نرجع إلى فكرة العبادات التي يقوم بها شخص مبغض لـ «أهل البيت» ﷺ ولكنه يعمل بفقههم ويتقيّد به حرفياً!

والإسلام، ونقصد التشيع خاصّة، يُطالبنا ضمن عنوان منفرد ومستقل، ويُلزِمنا بوجوب "التوليّ والتبري"، أي حبّ أولياء الله، والبراءة من أعدائهم. ولا يخفى أن ذلك من فروع الدين عندنا، ومنها الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة والخمس والجهاد، مما يدفع إشكال وشبهة أنّ العنوان جاء للمطالبة بمستلزماته، مما يتبجّع به القوم، فيقولون أنّ المراد من "توليّ الأئمة"، العمل بالواجبات الشرعيّة، والمقصود من "التبري من أعدائهم"، تجنب المعاصي والحذر من أجتراح الذنوب!

وقد أنزل الله عزّ وجلّ في هذا الحبّ العظيم والواجب الكبير قرآناً يتلى في خطاب أتمّ الحجّة وحسَمَ النزاع، ومن جهة أخرى كان خطاباً يرقّ له الجلمود ويحنّ له حتى القاسية قلوبهم: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشورى)...

وما كان هذا التصنيف الذي قَسَمَ أصول الدين وفروعه أرتجالاً ولا جاء من فراغ، فهناك آلاف الروايات التي توجب حبَّ «أهل البيت» ﷺ وتطرح مودَّتَهم كعنوان مستقلٍّ عن بقيَّة العناوين والواجبات الدينية في الإسلام. وللتبرُّك نذكر منها:

عن «محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن «أبيه» قال:
قال «رسول الله» ﷺ:

"لا يؤمن عبدٌ حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسه، وتكون عترتي أحبَّ إليه من عترته، ويكون أهلي أحبَّ إليه من أهله، ويكون ذاتي أحبَّ إليه من ذاته. قال: فقال رجلٌ من القوم: يا «عبدالرحمن» ما تزال تجيء بالحدِيث يحبي الله به القلوب". (١)

عن «محمد بن سليمان الديلمي» عن «أبيه» عن «ميسرة» قال:
دخلت على «أبي عبدالله» ﷺ فقلت له: جُعِلْتُ فداك، إنَّ لي جاراً لست أنتبه إلّا على صوته، إمّا تالياً كتاباً يختمه، أو يسبِّحُ الله عزَّ وجلَّ، فسألت عنه في السرِّ والعلانية، فقليل لي: إنه محتنبٌ لجميع المحارم. قال: فقال ﷺ:

يا «ميسرة»، يعرف شيئاً مما أنت عليه؟
قلت: الله أعلم. فحجَجْتُ من قابل، فسألت عن الرجل، فوجدته لا يعرف شيئاً من هذا الأمر. فدخلت على «أبي عبدالله» ﷺ فأخبرته بخبر الرجل، فقال لي مثل ما قال في العام الماضي:
يعرف شيئاً مما أنت عليه؟

قلت: لا.

قال: يا «ميسرة» أيُّ بقاع الأرض أعظم حُرمة؟

(١) انظر: (بحار الأنوار) (ج ٢٧ ص ٧٥ ح ٤).

قال: قلت: الله ورسوله وأبن رسوله أعلم.

قال: يا «ميسرة» ما بين الركن والمقام رَوْضَةٌ من رياض الجنة، والله لو أَنَّ عبداً عَمَّرَهُ الله في ما بين الركن والمقام ألف عام، وفيما بين القبر والمنبر بعده يعبدُهُ ألف عام، ثم ذُبِحَ على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقي الله عزَّ وجل بغير ولايتنا، لَكَانَ حَقِيقاً على الله عزَّ وجلَّ أَن يَكْبَهُ على منخريه في نار جهنَّمَ. (١)

وأعود لشرح القضية، وتأکید الفصل فأقول:

هناك مرحلة العمل والأقتداء من خلال العبادات، والأثثار بالأوامر والانتهاء عن النواهي الإلهية، في نطاق وسلوك الجوارح والفعل والحركة البدنية، أي الاتباع والطاعة: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء).

وهناك مرحلة أخرى هي الخضوع والتسليم القلبي، وهي حالة وَجْدَانِيَّة تَقَعُ في نطاق الأنفعال النفسي والبُعد المعنوي والجانب العاطفي، فيجب أن تتطابق هذه الحالة النفسية وتكون رضاً وسكوناً وإذعاناً وعدم حرج وتسليماً في مقام: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

ثم بغضاً وبراءة وغيظاً وكرهاً في مقام: ﴿لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ (المجادلة)، و﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ... تُسَرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (المتحنة)، و﴿إِنَّ الَّذِينَ

(١) انظر: (جامع أحاديث الشيعة) لـ «آية الله العظمى السيد البروجردي» (ج ١) ص ٤٣٩ عن (عقاب الأعمال) لـ «الشيخ الصدوق».

يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَلَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿١١﴾ (النور)، و﴿وَتَحِبُّونَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (الفجر)، و﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ (التوبة).

وهكذا حباً ومودةً في مقام: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ (الحشر)، و﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (الشورى)...

وكما إنَّ في الدين ومنظومته المتكاملة بالعقيدة والتشريع، صلاةً
وصيامٌ وحجٌّ وذِكْرٌ، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر وجهاد، وهناك
قضاءٌ وقصاصٌ وديات، وهناك خُمُسٌ وصدقةٌ وزكاة... في نطاق
العبادات والمعاملات، ولا يشترطون في صحَّتها وقبولها، إلَّا نيةَ القربة
وعزمَ التقربِ إلى الله عزَّ وجلَّ طاعةً له وطلباً للأجر والثواب،
وموافقتها للأحكام والكيفيَّة التي جاءت بها.

هناك، في منظومة الدين، فرحٌ وحُزنٌ، ورضاً وغيظٌ، وحبٌ
وُبُغْضٌ، وكلُّ ما يتعلَّق بالعاطفة التي يحملها الإنسان في قلبه، وهي
مَقُولَةٌ أُخرى، وبابٌ مختلف عن السابق.

والأزمة التي يثيرها التغريبُ ونعيشها ليست وليدة يومها، فهذا
المفهوم المتميِّز والمعنى اللطيف، هو الذي خفي على كثير من المدارس
والمذاهب الإسلاميَّة فطرحته جانباً وأهمَلته، وأنفرد الشيعة الإماميَّة
بالتمسُّك به وتعميقه، وهو واحد من أخطر مواقع النزاع وجذور
الاختلاف مع الفرقة "الشيعة" الجديدة: دُعاة التغيب وخطُّه، كما
كان بالأمس مع "الزَيْدِيَّة" و"البُتْرِيَّة" وأضرابهما...

لا يمكن أن نُحِبَّ الله سبحانه وتعالى ونعشقه، ولا حتى أن نعرفه، ناهيك بأن نمثل أوامر ونطيعه وندين بدينه، إلّا بسبيل معرفة «محمد» و«علي» وحبهما وطاعتهما، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران)، ولا يكون ذلك إلّا بمعرفة وموالاته «إمام الزمان» عليه السلام، فلا نموت ميتة جاهليّة... فإذا فعلنا، فقد عرفنا الله وعشقناه.

إنَّ المعصومين من «آل محمد» عليهم السلام هم "الإيمان" الذي حَبَّبه الله إلينا وزَيَّنَه، إذ يقول عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات)، وهم عليهم السلام "الإيمان" في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْزَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ﴾ (المائدة).

وهم "الهداية" إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (طه). وهم "الفطرة" في قوله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَئِمَّةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم). وهم "الصلاة" إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء). وهم "النبا" إذ يقول تبارك وتعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عن النَّبِيَّ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ (النبا)، ويقول: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (ص)...

ولو شئتُ لمضيتُ في هذا حتى ملأتُ صحائف مجلّدات...

فهل يملك مَنْ رآهم إلّا أن يحبَّهم، ومَنْ عرفهم إلّا أن يعشقهم؟ وهل يلوّنا فيهم بعد هذا لائم؟

ليسوا أنداداً لله، حتى تردَّ شُبُهَةٌ في حُبِّهم وتقوم فَرَضِيَّةٌ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، بل هم الأسماء والصفات، والكَلِمَات والآيات...
 أَيْشِرُكُ أَحَدُنَا إِذَا أَحَبَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَعَشَقَ كَلَامَ اللَّهِ؟
 هل الكعبة نِدُّ لله، يكفرُ مَنْ يطوف بها وَيُشْرِكُ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا؟
 هل الصلاة والصيام والحجُّ وغيرها من العبادات أربابٌ من دون الله يضلُّ ويغلو مَنْ يَتَعَلَّقُ بها، ويستغرق ويكثر من العمل بها؟!
 أَقْبُورِيَّةٌ وَوَثِيَّةٌ أَنْ نَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَنَقْبُلُهُ؟ أَشْرِكُ أَنْ نَلْجَأَ بِالْأَسْتِغْفَارِ وَنَطْلُبَ التَّوْبَةَ إِلَى «رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ، لَا إِلَى اللَّهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ؟

كم هو مؤلم أن ترتفع أصوات تدَّعي أنها "شيعية"، تكرر إشكالات وشُبُهَات «أَبْنِ الْقَيْمِ» و«أَبْنِ تَيْمِيَّةٍ» و«أَبْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ» وتنطلق من البؤرة نفسها؟! وهي مقولات أكل عليها الدهر وشرب، وأشبعها علماؤنا، بل قتلوها بحثاً وردّاً، دَحَضَها وقضى عليها، ودَفَعَ أربابها لإهمالها والتخلي عنها، حتى إنَّهم راحوا يبحثون عن مواطن جديدة، وبؤر مُستحدثة ينقَّبون فيها عن مَوْطِنٍ لِفِتْنَةٍ!

وإذا بنا نجدُ هؤلاء "الشيعة" يعودون إليها، في موقف وحركة أخجلت الأوساط العلميَّة أكثر مما أشتارت حفيظتها، ودفعت أكثر المتهتكين طَيْشاً ورُعُونة لِيُطَاطِئَ حَيَاءٌ مِنْ هَذَا الْإِسْفَافِ!
 إنهم يرموننا ويقذفوننا من منطلق إخوة «يوسف»!...

الذين نسبوا إلى أبيهم الضلال لِفِرْطِ حُبِّهِ «يوسف»، وقاسوا وقارنوا (كما فعل «إبليس» من قبل)، فقالوا نحن عُصْبَةٌ (ولعلَّها دعوى الأكثرية!)، ونحن أحقُّ بأن نكون محبوبين لأبنائنا، لأننا أقوياء، وأقدر على تنفيذ ما يريد، وتحقيق أهدافه والاستجابة لرغباته...

والحال أنَّ حُبَّه لـ «يوسف» كان لحبِّ الله له، وأصطفائه إيَّاه، و"محبوب الحبيب محبوب"، فإفراطه - كما زعموا - في حبِّ «يوسف» لا ينافي خلوصه في حبه لربه، ولا يُخلُّ به، فهو يَقَعُ في طوله وعلى أمتداده. إنَّ محلَّ النزاع وأعتراض القوم ومحاربتهم، أو محاربة التعلُّق به، هم «محمد» و«آل محمد»: الصادر الأوَّل، والعقل الكلُّ، هم أولياء الله وأحباؤه، هم آياته وكتابه، هم الأدلَّاء عليه وبرهانه، هم محالُّ معرفته، ومساكن بركته، ومعادن علمه... ومن أحسن وصفاً لهم من خلَّفهم وبقيتهم، ففي التوقيع الصادر عن الناحية المقدَّسة على يد الشيخ الكبير «أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد» رحمته: "اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به وُلاة أمرك، المأمونون على سرِّك... أسألك بما نطقَ فيهم من مشيَّتكَ، فجعلتهم معادن لكلماتك، وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كلِّ مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلَّا أنهم عبادك...". (١)

فحريٌّ بالمؤمن أن يسلمَ لهم، وإن عَجَزَ فليتوقَّفَ ويُرجع الأمر إلى أهله، وإذا حارَ في معنىٍّ مما جاء عنهم، ليعلن بشجاعة (فهذا مقام الشجاعة، لا صدم الساحة وإثارة الفتنة وتشويش الأذهان!) إنه يجهل هذه المعاني ولا يمكنه إدراكها، وأن لا يتحوَّل بطغيانه وإصراره إلى "ضالٍّ" ثم بإعلانه إلى "مُضِلٍّ"...

(١) (بحار الأنوار) (ج ٩٨ ص ٣٩٣ ح ١).

❖ تعالوا لنعشق...

أما وقد وَجَبَ الحبُّ وصارَ حتماً مقضياً، فتعالوا لنعشق...
تعالوا لنفارق تعاطينا الرتيب مع الدين، ونتجاوز النسق الجامد
الجاف الذي جعل الصلاة والصيام، وعموم مظاهر التدين والالتزام،
مثلها مثل بقية مناحي الحياة، كالدراسة والعمل، والمأكل والمشرب،
هلمُّوا لنخرج من هذا، إلى تعايطٍ مفعمٍ بنداوة الروحانية وطراوة
الحبِّ، ولطافة المعنوية، ولا أقول بتعايطٍ "رومانسيٍّ" أو شاعريٍّ حالمٍ،
لا تلبث أن تعرقله متطلِّبات العيش، ويتعثَّر بالواقع المرير، أو غير
المرير، ولكن الحاكم بطبيعته "العمليَّة" المنسجمة المتوافقة مع بقية
مناحي الحياة... بل بنهج يحمل إلينا اللطف ويرفدنا بالرفقة، يزرع فينا،
أو يرشِّخ الصفات "الإنسانية" من رفقٍ ورحمة، وخُضوعٍ وذُلَّةٍ، ما يخلق
النفوس المنكسرة والقلوب الخاشعة والأعناق الخاضعة، وهكذا ينمي
فينا ويزهر التطلُّع إلى العدل ونبذ الظلم، ويكسر الرتابة التي تدعو إلى
اليأس وتورث الاستسلام، لا في السلوك والعمل والدعوة فقط، بل في
الروح والإحساس، فتبعث التوق إلى حكومة العدل الإلهي، وتشحذ
الهمم نحو تحقيق وَعْدِ الله في وراثة الأرض.

تعالوا إلى نهج يغيِّر حياتنا ويقلبها، أو يعدِّلها ويصحِّحها، إلى ما
يفعِّل العبادات ويجعلها رافداً حقيقياً للمعنويات، وزارعاً فعلياً
للأخلاق... فحتى تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، كما يفترض، لا
بُدَّ من أجواء تجعلنا نعيش إنسانيتنا في عمقها المعنوي، لا بُدَّ أن نتلَمَّس
ونتحرَّي ما يصبغنا بالروحانية، التي تخرج الصلاة عن رتابتها وما أحالها
إلى "روتين"، وتجعلها اتصالاً بالله تعالى، ومعراجاً إلى السماء.
وهذا لا يكون إلّا بالحبِّ والعشق...

هذا تعريب لقصيدة عاشق، طوى المراحل وأجتاز المنازل، فراح
يتغنّى، خرج من الرتبة وعاش العبادة حباً وعشقا بالحبیب، فأخذ
يشكو ويترنّم. وهي قصيدة "من يخال لبّ أي دوست گرفتار شدم"
الشهيرة التي أنشدها «السيد الخميني» في أواخر حياته:

قد شدّ خالَ لَمَاكَ قلبي يا حبيبي بالغرامِ
وسقامَ عينك كانَ منه محنتي ولظى سُقامي
وهجرتُ ذاتي، صِحتُ: "أنا الحق"، صيحة مُستهامِ
وبحثتُ كـ «الحلاج» عن صُلبي بمَقْصَلَةِ الهيامِ
وعذابُ حبِّك في فؤادي قد تَأجَّج بالضرَامِ
حتى جَزَعْتُ، وصِرْتُ مفتضحَ الهوى بين الأنامِ
هيا... أفتحوا الحاناتِ لي، لأعيش سُكري في دوامِ
فلقد ضجرتُ من المساجد والمدارس في مقامي
وخلعتُ ثوبَ الزهدِ يَرْفُلُ بالرياء وبالأنامِ
ومذُ أرتديتُ مُسوحَ "درويش" تكشَّفَ لي ظلامي
وسئمتُ من نُضح تلاه عليَّ وُعَاطُ الكلامِ
فلذا أَسْتَغْنِي بِعَابِثٍ ثَمَلٍ تَمَرَّغَ بِالْمُدَامِ
دعني... لأذكر معبدَ الأصنامِ مَنهَلٌ كُلُّ ظامِ
فعلى يدي صنم السُّكاري قد نهضت من المنامِ!

وهذه قصيدة لـ «أبن الفارض»:

يا أَهْلَ وُدِّي! أَنْتُمْ أَمَلِي، وَمَنْ
نَادَاكُمْ يا أَهْلَ وُدِّي قد كُفِي
وحياتِكُمْ وحياتِكُمْ، قَسَمًا، وفي
عُمْري بغير حَيَاتِكُمْ لَمْ أُخْلِفْ

لَوْ أَنَّ رُوحِي فِي يَدِي وَوَهَبْتُهَا
لِمَبْشَرِي بِقُدُومِكُمْ لَمْ أَنْصِفِ
قُلْ لِلْعَذُولِ: أَطَلْتُ لَوْمِي طَامِعاً
أَنَّ الْمَلَامَ عَنِ الْهَوَى مُسْتَوْقِفِي
دَعْ عَنْكَ تَعْنِيفِي وَذُقْ طَعَمَ الْهَوَى
فَإِذَا عَشِيقَتَ فَبَعْدَ ذَلِكَ عَنَّفِ
بَرَحَ الْخَفَاءِ بِحُبِّ مَنْ لَوْ فِي الدَّجَى
سَفَرَ اللَّثَامَ لَقُلْتُ يَا بَدْرُ اخْتَفِ
لَوْ كَانَ مَنْ يَرْضَى بِخَدِّي مَوْطِئاً
لَوْضَعْتُهُ أَرْضاً وَلَمْ أَسْتَنْكِفِ
لَوْ أَسْمَعُوا «يَعْقُوبَ» ذَكَرَ مَلَا حَاحَ
فِي وَجْهِهِ نَسِيَ الْجَمَالَ «الْيُوسُفِي»
أَوْ لَوْ رَأَاهُ عَائِداً «أَيُوبَ» فِي
سِنَةِ الْكَرَى قِذَاً مِنَ الْبَلَوَى شُفِي
كَمَلْتُ مُحَاسِنَتُهُ، فَلَوْ أَهْدَى السَّنَا
لِلْبَدْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ لَمْ يُخَسَفِ
وَعَلَى تَفَنُّنٍ وَاصِفِيهِ بِحُسْنِهِ
يَفْنَى الزَّمَانَ، وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفِ
وَلَقَدْ صَرَفْتُ لِحُبِّهِ كُلِّي عَلَى
يَدِ حُسْنِهِ، فَحَمَدْتُ حُسْنَ تَصَرُّفِي
فَالْعَيْنُ تَهْوِي صُورَةَ الْحُسْنِ الَّتِي
رُوحِي بِهَا تَضْبُو إِلَى مَعْنَى خَفِي
أَسْعِدْ أَخِيَّ وَغَنِّنِي بِحَدِيثِهِ
وَأَنْشُرْ عَلَيَّ سَمْعِي حَلَاهُ وَشَنَّفِ

لَأَرَى بَعِيْنَ السَّمْعِ شَاهِدَ حُسْنِهِ

مَعْنَى، فَأَتُحَفِّنِي بِذَلِكَ وَشَرَّفِ

الآبيات لـ «عمرو بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاء، الملقب شرف الدين بن الفارض»، وهي من أجمل ما قيل في الغزل الإلهي، ولكنني أكرر هنا أيضاً بأنني لا أدري مَنْ هو مخاطبه ومعشوقه الحقيقي، بمعنى أنني لست واثقاً من بواعث الحالات التي تنقل عنه، فالأقوال فيه مختلفة...

أما نحن فننقل هذه الآبيات ونشدها ونرددها، وقلوبنا تهوي إلى كعبة ولاء «أهل البيت» وقبلة حُبِّهم، والخطاب هنا لبقيتهم، «بقية الله» أرواح العالمين له الفداء، و"الضمير" يعرف مرجعه.

تعالوا لنخرج عن ذلك الإطار التقليدي المعهود، والشكل الثابت الرتيب، فهنا موقع الإبداع والتجديد!

هلمُّوا نُحيي آداب وسُنن التعلُّق به، ونحرِّك ونفعِّل أدوات الارتباط العاطفي والروحاني به ﷺ، ومن ثمَّ نرسِّخ حَبَّه ونوطِّد عشقه، فتعتمر قلوبنا بجماله وكَماله، وتأنس أرواحنا بنفحات ذكِّره والقرب من حضرته، والدنو من ساحة قدسه... لننشر أريجَه في أجوائنا، ونعطرَ مجالسنا بذكره وسيرته، فلعلَّ حَيًّا مِنَّا يلتقط الإشارة، ويقتنص الحقيقة، ويستلب نفسه من أدران أوْهام العيش الكاذب والحياة الماديَّة التي أرتهنتنا وهيمنت علينا!

لِنُكَاتِبِ «المولَى» ﷺ كما يكتب الحبيب لحبيبه، نعم لنكتب له رسائل الشكوى من فراقه، ونرفع إليه عرائض الحاجة ورقاع الطلب، لنُبَشِّرَ همومنا، لنلجأ إليه بمقاصدنا ونعرض عليه مشاكلنا... وتسأل عن البريد؟ إليك البحار والمحيطات، والجداول والأنهار.

لنشدّ الرحال إلى "مسجد السهلة" في «الكوفة»، و"سرداب الغيبة المقدّس" في «سامراء»^(١) و"مسجد جمران" في «قم»، ونجدّد عهداً بديارٍ حلّ فيها «الحبيب»، ثم نكتب العريضة ونلقّوها في بئر هناك... لنقصّد «عرفات» و«المشعر»، ولنتفقّد في «البيت» و«المقام»، ولنتصفّح الوجوه بين «الصفاء» و«المروة»، فهو - بأبي وأُمّي - حاضر كلّ موسم، لنقصّد مراقد أجداده الطاهرين عليهم السلام ونزور قبورهم ونلثم تلك العتبات العاليات، ثم نلقي عرائضنا في ضرائحهم المطهّرة...
 مما في تحفة الزائر) عن «الصادق» عليه السلام قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى أو خِفْتَ شيئاً فأكتب في بياض:

(١) كم هو مؤلم أن يطالب "خطيب حسيني" بطمس هذا الأثر الخطير، وطمر هذا الموقع العظيم، وردم "سرداب الغيبة" ليقطع - في ظنّه وقصير نظره - ألسن المخالفين، ويثبت لهم أننا لا نعتقد ببقاء «المولى» عليه السلام في هذا المكان!
 هنكذا، وبهذه السهولة واليسر، يحكم الرجل ويقضي ويفصل! ولا يدري كم أزرى حُكمه هذا بالوعي والحكمة، وبخس حُسن التدبير والكياسة، وأودى بفنّ السياسة وأصول القيادة، ثم كم هتك العلم وأستباح الفضيلة، وحكّم الجهل والتعصّب للرأي، وكم أنطلق من الاعتداد بالنفس ومن الغرور، وإلا فمن أين هذه الجرأة التي سمحت له أن يقيّم المصلحة الإسلامية العليا، وكأن لا ربّ لهذه الدين ولا وِيّ له ولا راع ولا صاحب! فقرّر - لو تمكّن وتسلّط - أن يرتكب هذه الجناية الكبرى، فيسحق تراث أمة توارثته الأجيال منها، وينتظره الخلف عن السلف، أمانة مصونة ووديعة جليّة وتركه عظيمة، ناهيك بمقدّس، وكم يعظّم أمره ويجلّ خطبه عند أصحابه الحقيقيين.
 والرجل رحمه الله لم يكن من حزب التغيب (تنظيماً)، ولكنه تأثر بهم، وكثيراً ما نهض بخطابهم، وإن كان له العذر في سلامة قصده، فمن جهله وعدم تخصّصه، فهو "دكتور" في اللغة، لم يقصّ في الحوزة العلمية ما يسمح له بتميز الغث من السمين في مقولات القوم، فجأراهم ووافّقهم في بعضها.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أتوجه إليك
 بأحبّ الأسماء إليك، وأعظمِها لَدَيْكَ،
 وأتقرب وأتوسّل إليك بمن أوجبّ حقّه عليك،
 بـ «محمّد» و«عليّ» و«فاطمة» و«الحسن»
 و«الحسين» و«عليّ بن الحسين» و«محمد بن عليّ»
 و«جعفر بن محمّد» و«موسى بن جعفر» و«عليّ
 ابن موسى» و«محمّد بن عليّ» و«عليّ بن محمّد»
 و«الحسن بن عليّ» و«الحجّة المنتظر» صلوات الله
 عليهم أجمعين أكفني كذا وكذا...

أي أذكر حاجتك، ثم تطوي الرقعة وتجعلها في بندقة من طين،
 وتطرحها في ماء جارٍ، أو بئر، فإنه تعالى يفرج عنك ^(١).
 ودعونا نسمو قليلاً ونترفع عن الحاجات الدنيوية...

لنلجأ إليه في التوبة وطلب الغفران، وقد أحالنا الله سبحانه وتعالى
 إلى جدّه في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
 فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٥١﴾
 (النساء)، لنضج: أي ربّ! ها نحن نأتيك من الباب الذي أمرتنا...
 وأن يا «أبن الحسن»:

خذ بأيدينا، واستنقذنا مما نحن فيه، وأستغفر لنا،
 وأسأل جدّك الشفيع، أن يستغفر لنا ربّه، ويا أيها
 العزيز قد مسّنا وأهلنا الضرّ، وجئنا ببضاعة
 مُزجاة، فأوفّ لنا الكيل، وتصدّق علينا...

(١) انظر: (البحار) (ج ١٠٢ ص ٢٣٥ ح ٣ رواه عن (المصباح)).

لِتَكُنْ حاجتنا رؤيته ولُقياءه، لنكُتِبْ له شكوى المحبين بلغة العاشقين
ورغبة المتيممين، فتحدث عن لوعة الهجر وألم الفراق، لِتَوْسَلَ إليه بِرَجَاءِ
الْوَصْلِ واللِّقَاءِ، فإذا أكتحلت أبصارنا، والتقينا، فصافَحْنَا، ولمسنا يَدَه
الشريفة، أو حتى ثوبه وأطرافَ رداءه، فقد حظينا بالإكسير الأعظم،
ونلنا المنى كُلَّ المنى، حتى أُمُورنا وحاجاتنا الدنيوية ستؤمَّن، إمَّا
بكنز الرِّضا والقناعة، أو بالواقع والتحقُّق الخارجى إن شئنا...

تعالوا لتغزل به كما فعل «السيد رضا الهندي» بحبيبه «أمير المؤمنين»
في "كوثرته" الخالدة:

أَمُقَلِّجُ ثَغْرِكَ أَمْ جَوْهَرُ	وَرَحِيقُ رِضَابِكَ أَمْ سَكَّرُ
قَدْ قَالَ لِثَغْرِكَ صَانِعُهُ:	"إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"
وَالْخَالُ بِخَدِّكَ أَمْ مِسْكُ	نَقَطْتَ بِهِ الْوَرْدَ الْأَحْمَرُ
أَمْ ذَاكَ الْخَالُ بِذَاكَ الْخُ	دَّ فَتَيْتُ النَّدَّ عَلَى مَجْمَرُ
يَا مَنْ تَبَدُّو لِي وَفَرَّتْهُ	فِي صُبْحِ مُحْيَاةِ الْأَزْهَرُ
عَجَباً مَنْ جَمَرْتَهُ تَذْكُو	وَبِهَذَا لَا يَحْتَرِقُ الْعَنْبَرُ
فَأَجَنُّ بِهِ فِي اللَّيْلِ إِذَا	يَغْشَى وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ
إِرْحَمْ أَرْقَا لَوْ لَمْ يَمْرَضُ	بُنْعَاسِ جَفُونِكَ لَمْ يَسْهَرُ
تَبْيَضُّ لَهْجَرِكَ عَيْنَاهُ	حُزْناً وَمَدَامِعُهُ تَحْمَرُ
يَا لِلْعُشَّاقِ لِمَفْثُونِ	بِهَوَى رِشَاءِ أَحْوَى أَحَوْرُ
إِنْ يَبْدُ لِي طَرَبَ غِنَى	أَوْ لَاحَ لِذِي نُسُكِ كَبَرُ
أَمَنْتُ هَوَى بِنُبُوتِهِ	وَبَعَيْنَيْهِ سِحْرُ يُؤْثَرُ ^(١)

(١) انظر الصفحة ١٠٠ من هذا الكتاب، حيث نقلت حديثاً لـ «السيد الخميني»
عن كتابه (شرح دعاء السحر) في معنى كون النبوة باطناً للولاية، فتأمل!

أَصْفَيْتُ الْوُدَّ لِذِي مَلَلٍ عَيْشِي بِقَطِيعَتِهِ كَدَّرَ
يَا مَنْ قَدْ أَثَرَ هَجْرَانِي وَعَلَى بَلْقِيَاهُ أَسْتَأْثِرُ
أَقَسَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا أَوْلَتْ لَكَ النُّصْرَةُ مِنْ حُسْنِ الْمَنْظَرِ
وَبُؤْجِهَكَ إِذْ يَحْمَرُّ حَيًّا وَبِوَجْهِ مُحِبِّكَ إِذْ يَصْفَرُ
وَبُلْؤُكُمُ مَبْسَمِكَ الْمَنْظُورِ مِ وَلُؤْلُؤِ دَمْعِي إِذْ يُنْشَرُ
أَنْ تَتْرَكَ هَذَا الْهَجَرَ فَلَيْدٍ سَ يَلِيقُ بِمِثْلِي أَنْ يُهْجَرَ
فَأَجُلُ الْأَقْدَاحِ بِصَرْفِ الرَّأْيِ حِ عَسَى الْأَفْرَاحُ بِهَا تُنْشَرُ
وَأَشْغَلُ يُمْنَاكَ بِصَبِّ الْكَافِ سِ وَخَلَّ يَسَارَكَ لِلْمِزْهَرِ
فَدَمُّ الْعُنُقُودِ وَلَحْنُ الْعَوِي دِ يُعِيدُ الْخَيْرَ وَيَنْفِي الشَّرَّ
بَكْرُ لِلسُّكْرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ فَصَفُّو الدَّهْرَ لِمَنْ بَكَرَ
هَذَا عَمَلِي فَأَسْأَلُكَ سُبُلِي إِنْ كُنْتَ تُقَرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ
فَلَقَدْ أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْلَفُ تَ لِنَفْسِي مَا فِيهِ أُعْذَرُ
سَوَدْتُ صَحِيفَةَ أَعْمَالِي وَوَكَلْتُ الْأَمْرَ إِلَى حَيْدَرِ
هُوَ كَهْفِي مِنْ نُوبِ الدُّنْيَا وَشَفِيعِي فِي يَوْمِ الْحَشَرِ
قَدْ تَمَّتْ لِي بِوِلَايَتِهِ نِعَمٌ جَمْتُ عَنْ أَنْ تُشْكَرَ
لَأُصِيبَ بِهَا الْحِظَّ الْأَوْفَى وَأُخْصَصَ بِالسَّهْمِ الْأَوْفَرِ
بِالْحِفْظِ مِنَ النَّارِ الْكُبْرَى وَالْأَمْنِ مِنَ الْقَرْعِ الْأَكْبَرِ
هَلْ يَمْنَعُنِي وَهُوَ السَّاقِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ حَوْضِ الْكَوْثَرِ
أَمْ يَطْرُدُنِي عَنْ مَائِدَةٍ وَضَعْتَ لِلْقَانِعِ وَالْمَعْتَرِ

ليفرض أحدنا وهو خارج من داره يوماً، أنه على موعد مع حبيبه،
فيعدُّ العُدَّةَ للقاءه، ويتهيأ رُوحاً وجسماً وهيئة، فيتعطر بأحسن الطيب،
ويرتدي أفخر الثياب، على أمل أن يحظى بقاء «مولاه» ﷺ...

ثم لنكرّر ذلك يوماً بعد يوم، ونتابعه حثيثاً، ولنحدّث به أنفسنا ونمنّيها بقرب الإجابة، ولنرسل له الرسائل والعرائض، ونستحثّه في طلب الموعد، والعطف والتحنُّن وإتاحة فرصة اللقاء...

هكذا نتحرّك في طريق العشق، ونمضي كما هي أصول الغرام وآدابه، وإن بدا لوهلة أنّ الخطاب ضائع بلا جواب، أو أنّ الحبيب وهمٌّ لا وجود له، أو أنه لا حاجة ولا مُقتضٍ لهذا السعي والحرص على الاتصال، فأقطع أنه نزع الشيطان، فألعنه، ولا تلتفت، وأعلم وأبشّر حينها أنك غدوت قريباً من الإجابة!

إنها سيرة عظماء الطائفة وكبار علمائها، تعالوا لنقتدي بهم ونتأسّى بسيرتهم ونهجهم، لقد راخوا في العشق والهيام إلى أقصى ما يمكنهم حتى هجروا الأوطان وفارقوا الخلان، وأنقطعوا أربعين أربعاء، بعد أربعينيّة أخرى، في مسجد «السهلة» وغيره من مظانّ الإجابة واللقاء.

تعالوا لنترنّم مع «الشيخ البهائي» في رباعياته وننشد:

يا كراماً صبرنا عنهم محال إنَّ حالي من جفائك شرُّ حال
إن أتى من حيّكم ريح الشمال صرْتُ لا أدري يميني من شمال

حبّذا ريح سرّى من «ذي سلم» من ربّي «نجد» و«سَلْع» و«العَلَم»
أذهبَ الأحزانَ عنا والألم والأُماني أدركت والهَمُّ زال

يا أخلائي بـ «حزوى» و«العقيق» ما يطيقُ الهجرَ قلبي ما يطيق
هل لمُشتاقٍ إليكم من طريق أم سدّدتم عنه أبواب الوصال

لا تلوموني على فرط الصّجر ليس قلبي من حديدٍ أو حَجَر
فاتَ مطلوبي ومحبوبي هَجَر والحشا في كلّ إن في اشتعال

من رأى وجدي لسكّان «الحُجون» قالَ ما هذا هوئِ هذا جُنون
أيها اللّوام ما ذا تبتغون قلبي المضنى وعقلي ذو اعتقال

يَا نَزُولَا بَيْنَ «جَمْعٍ» وَ«الصَّفَا» يَا كِرَامَ الْحَيِّ يَا أَهْلَ الْوَفَا
 كَانَ لِي قَلْبٌ حَمُولٌ لِلْجَفَا ضَاعَ مِنِّي بَيْنَ هَاتِيكَ التَّلَالِ
 يَا رَعَاكَ اللَّهُ يَا رِيحَ الصَّبَا إِنْ تَجُزُّ يَوْمًا عَلَى وَادِي «قُبَا»
 سَلْ أَهْيَلِ الْحَيِّ فِي تِلْكَ الرُّبَى هَجَرُهُمْ هَذَا دَلَالٌ أَمْ مَلَالُ
 جِرَّةٌ فِي هَجَرِنَا قَدْ أَسْرَفُوا حَالُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يُوصَفُ
 إِنْ جَفَوْا أَوْ وَاصَلُوا أَوْ أَتَلَفُوا حُبُّهُمْ فِي الْقَلْبِ بَاقٍ لَا يَزَالُ
 هُمْ كِرَامٌ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَزِيدٍ مَنْ يَمُتُ فِي حُبِّهِمْ يَمُضِي شَهِيدٌ
 مِثْلُ مَقْتُولٍ لَدَى الْمَوْلَى الْحَمِيدِ أَحْمَدِيّ الْخُلُقِ مُحَمَّدُ الْفِعَالِ
 صَاحِبَ الْعَصْرِ «الإِمَامَ الْمُنْتَظَرَ» مَنْ بِمَا يَأْبَاهُ لَا يَجْرِي الْقَدَرُ
 حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ الْبَشَرِ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي كُلِّ الْخِصَالِ
 مَنْ إِلَيْهِ الْكَوْنُ قَدْ أَلْقَى الْقِيَادَ مُجْرِبًا أَحْكَامَهُ فِي مَا أَرَادَ
 إِنْ تَزَلَّ عَنْ طَوْعِهِ السَّبْعُ الشِّدَادَ خَرَّ مِنْهَا كُلُّ سَامِي السَّمَكِ عَالِ
 شَمْسُ أَوْجِ الْمَجْدِ مِصْبَاحُ الظَّلَامِ صَفْوَةُ الرَّحْمَنِ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ
 الإِمَامُ بْنُ الإِمَامِ بْنِ الإِمَامِ قُطْبُ أَفْلَاكِ الْمَعَالِي وَالْكَمَالِ
 فَاقَ أَهْلَ الْأَرْضِ فِي عِزٍّ وَجَاهٍ وَأَرْتَقَى فِي الْمَجْدِ أَعْلَى مُرْتَقَاهِ
 لَوْ مُلُوكُ الْأَرْضِ حَلُّوا فِي دُرَاهِ كَانَ أَعْلَى صَفِّهِمْ صَفُّ النِّعَالِ
 دُوْ أَقْتَدَارٍ إِنْ يَشَأْ قَلْبُ الطَّبَّاعِ صَيَّرَ الْإِظْلَامَ طَبْعًا لِلشُّعَاعِ
 وَأَرْتَدَى الْإِمَكَانُ بُرْدَ الْإِمْتِنَاعِ قَدْرَةُ مَوْهُوبَةٍ مِنْ ذِي الْجَلَالِ
 يَا أَمِينَ اللَّهِ يَا شَمْسَ الْهَدْيِ يَا إِمَامَ الْخُلُقِ يَا بَحَرَ الْوَدَى
 عَجَّلَنْ عَجَلًا فَقَدْ طَالَ الْمَدَى وَأَضْمَحَلَّ الدِّينَ وَأَسْتَوْلَى الضَّلَالُ
 هَاكَ يَا مَوْلَى الْوَرَى نَعَمَ الْمَجِيرِ مِنْ مُوَالِيكَ «الْبَهَائِيِّ» الْفَقِيرِ
 مِدْحَةً يَعْغُو لِمَعْنَاهَا «جَرِير» نَظْمُهَا يَزْرِي عَلَى عَقْدِ اللَّالِ

يا وليَّ الأمرِ يا كهفَ الرجا مَسْنِي الضُرِّ وأنتَ المرتجى
والكريمُ المُستَجابُ المُلتَجَا غيرُ محتاجٍ إلى بَسْطِ السؤالِ

علينا أن نضع كلَّ شيءٍ في موضعه، وأن لا نبخس الناس أشياءهم
أو الأشياء حقَّها وشأنها ومقامها.

والولاء والحبُّ والعاطفة هي من أكثر الأشياء قيمة وخطراً وقدسية،
فلا يجوز التفريط فيها، فضلاً عن أمتنانها وأبتذالها من خلال بعض
الأفكار والأطروحات والممارسات...

وهذا التوقير والتعظيم ينبغي أن لا يوفَّر عاطفتنا الشخصية، من
حيث كونها أمراً خاصاً لا يشكِّل هتكه ظلماً لأحد... كلاً، فإذا كان حبُّ
المال والبنين وزينة الدنيا أمراً طبيعياً، فهذا لا يعني إلقاء الحبل على
الغارب، وترك الأمور بلا ضوابط ترسم المجال المسموح به، والحدود
التي تشخِّص النطاق الممنوع، فالمكروه والمستحب (في خطوة تالية)
لحركتها التربوية في حياتنا.

إنَّ هذه القلوب هي أوعية الحبِّ والعشق، ولم يخلقها الله لنا (ثم
كرَّمنا) لنصرفها كيفما شئنا، ونتركها لتتعلَّق بهذه التفاهات... إنها بيت
الله وحرمه وعرش الرحمن المعدُّ لوليِّ الله، فلا تسمَح لِشيءٍ من حُطام
الدنيا أو لأحد - مهما بلغ من العظمة - أن يترع عليه... وإلاَّ فأنتَ
مغبون! وهذا "الأحد" قد يتجاوز الدنيا وزينتها ويدخل في مقولة
ومنظومة من نوع آخر! فينتحل عنواناً مقدَّساً وصِفَةً تبرز بالشرعية،
وتتحدَّج بالأنساب إلى الدين والرسالة، وتُباهي بالتصدي لأُمورها
والنهوض بشأنها، والمكابدة والتضحية في سبيلها، حتى يخاله الساذج
ولياً من أولياء الله!

من قبيل ما تفعله وتدعيه بعض الجمعيات والمنظمات والأحزاب
"الإسلامية"، وبعض الرموز والشخصيات والمسّميات، ممن غصبت
الولاية وأنتحلتها، وأدّعت لنفسها ما ليس لها...
وأنت تنزلها هذا المنزل وتتعلّق بها على هذا النحو، وتحبّها...
فهذه أيضاً من أبشع صوَر الغفلة والغبن التي تقع عليك، ومن أبشع
صوَر الظلم التي تنال «المولى» والحبيب الحقيقي...!

❖ كلمة الختام...

هذه فقرة من "مرداد" المبدع «ميخائيل نعيمة» على لسان النبي «نوح» ﷺ يخاطب ابنه «ساماً»:

"إِنَّ مَا حَصَدَهُ والدك من السنين حتى الآن كان من الوفرة على جانب عظيم يا بُنَيَّ. وها هي القبضة الأخيرة من سنابله في أنتظار المنجل. أمّا أنت وأخوّاك وبنوكم وبنو بنيكم فستُجَدِّدُونَ حياة الأرض الشكلي، وسيكون نسلُكم كعدَدِ رمال البحر حسباً وَعَدَنِي الله.

إِلَّا أَنْ خَوْفًا يساورُ ما تبقى في عيني من نور، ويكاد يطفئه قبل أوانه. وذلك أَنَّ الناس على مرّ العُصور سينسَوْنَ الطوفان، وجميع الشرور والمخازي التي جلبته على الأرض. مثلما سينسَوْنَ الفُلك والإيمان الذي حملها بسلام مئة وخمسين يوماً، ومكْنَهَا من العَلْبَةِ على اللُجَّة الصاخبة. كذلك لن يذكر الناسُ الحياة الجديدة التي أنبثت من ذلك الإيمان فكانوا بعض أثمارها.

لذلك آمرك يا بُنَيَّ، أن تبني مذبحاً على أعلى قِمَّة من هذه الجبال. وتلك القِمَّة تدعى من بعد ذلك "قِمَّة المذبح". ثم أن تبني حول المذبح هيكلًا يشبه الفُلك في كُلِّ تفاصيله، وإنما يكون أصغر منها حجمًا بكثير. وأن يعرف الهيكل باسم "الفُلك".

على ذلك المذبح أريد أن أقدم إلى الربِّ ذبيحة شكراني الأخيرة. والنار التي سأوقدها هناك أريد أن تبقى حيّة إلى الأبد.

أما "الهيكل"، فعليك أن تجعل منه ملجأً للجماعة من رجال مختارين، لا يزيد عددهم أبداً على التسعة ولا ينقص عنها، وهؤلاء سيُعرفُونَ باسم "رفاق الفلك". وعندما يتوفى الله واحداً، منهم يُرسل من قبَلِه آخر ليَحِلَّ محلّه.

وعلى الرفاق ألا يخرجوا من الملجأ، بل أن يُلازموه كلّ أيامهم،
مارسين من التقشّف حياةً كالتي مارَسناها في الفُلْكَ، ومحافظين على
نارِ الإيمان من الانطفاء، ومنعكفين على الصلاة للعليّ، من أجل
هدايتهم وهداية إخوانهم الناس.

وعليهم ألا يهتمُّوا بحاجاتهم الجسدية، فهذه ستُبذَلُ لهم من
عطفِ المؤمنين وإحسانهم.

وكان «سام» يصغي إلى كلّ حرفٍ من كلمات أبيه، ويتقبَّلُها بلهفة
الجائع. إلّا أنه قطع عليه كلامه ليَعرِفَ منه القصد من تحديد عددِ رفاق
الفلك بالتسعة، لا أكثر ولا أقلّ؟

فأجابه الشيخ المثقل بالسنين:

"ذلك يا بنيّ هو عدد الذين ركبوا الفلك!"

لكن «ساماً» كان يعرف أنّ الذين ركبوا الفلك ما زادوا يوماً عن
الثمانية، وهؤلاء الثمانية هم أبوه وأُمُّه وأخواه وزوجاهما وهو وزوجه.
لذلك وَقَعَ في حيرة كبيرة من كلام أبيه. وأدرك «نوح» حيرة ابنه «سام»
فقال له مفسّراً ما أبهم عليه:

ها أنا يا بنيّ أبوحُ لك بسرٍّ عظيم.

إنّ الراكب التاسع دَخَلَ الفلك خِلْسَةً عنكم
وعنيّ. فما درى بوجوده أحدٌ غيري، ولا كان
يصره ويسمعه أحدٌ غيري! فكان رفيقي الدائم
في الليل والنهار، وبيده كانت إدارة الفلك.

لا تسألني عنه زيادة، بل أحذر ألا تفسَحَ له
مكاناً في الملجأ الذي أوصيك به. فقد قال لي إنه
سيعود لينقذ العالم من طوفان النار...

إذا خالَه «مِيخَائِيلُ نَعِيمَةً» تَاسَعاً مِنْ رِكَابِ الْفُلْكِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ الَّذِي
أَنْقَذَ سَفِينَةَ «نُوحٍ» ﷺ، وَأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يَدِيرُهَا وَيُدَبِّرُ أَمْرَهَا سِرّاً
بِالْخَفَاءِ، فَحَنَ نَعْرَفَهُ حَقُّ الْمَعْرِفَةِ...

نَعْرَفَهُ بَرَهَانَ الرَّبِّ الَّذِي حَالَ دُونَ أَنْ يَهْمَّ بِهَا «يُوسُفُ» ﷺ إِذْ
"هَمَّتْ بِهِ"، وَكَانَ قَدْ عَرَفَ لَهُ يَدَا فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَهُوَ يَنْجِيهِ مِنْ حَسَدِ
إِخْوَتِهِ وَكَيْدِهِمْ، وَفِي خَاتَمِ «سُلَيْمَانَ» ﷺ الَّذِي كَانَ يَسْتَعْمَلُ بِهِ مَرَدَّةَ
الْجَنِّ وَيَسْخَرُ بِهِ الرِّيحَ، وَفِي تَابُوتِ «مُوسَى» ﷺ وَهُوَ يَتَهَادَى عَلَى
صَفْحَةِ النَّيْلِ، وَفِي "النَّارِ" الَّتِي تَرَاءَتْ لَهُ فِي الْوَادِي الْمَقْدَسِ فَسَعَى عَلَيْهِ
يَأْتِي مِنْهَا بِقَبَسٍ، ثُمَّ فِي عَصَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وَتَضْرِبُ الْبَحْرَ فَيَنْفَلِقُ
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وَفِي بَطْنِ الْحَوْتِ يَعْلَمُ «ذَا النُّونِ»،
«يُونُسَ» ﷺ وَيَلْقِيهِ "أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ"، لَيْسْتَ جِيبَ اللَّهِ لَهُ وَيَنْجِيهِ مِنَ الْغَمِّ، كَمَا فَعَلَ مِنْ قَبْلِ لِبْكَرِ
حُجَّجِ اللَّهِ «آدَمَ» ﷺ وَصَاغَ لَهُ "الْكَلِمَاتُ" لِيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، عَرَفْنَاهُ حِينَ
أَحَاطَتْ نَارُ النَّمْرُودِ بِ«إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ» ﷺ فَصَارَتْ بَرْدَاً وَسَلَاماً،
وَحِينَ نَزَلَ الْكَبْشُ مِنَ السَّمَاءِ لِ«إِسْمَاعِيلَ» ﷺ يَفْدِيهِ كَذَبِخٍ عَظِيمٍ...

هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مُعَلِّمًا، وَمَعَ الرُّسُلِ سَنَدًا وَعَوْنًا، وَمَعَ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَدَى التَّارِيخِ إِمَامًا وَأَمِيرًا...

ذَلِكَ النُّورُ وَتِلْكَ الرُّوحُ الَّتِي سَمَتْ فِي نَشْأَتِهَا الدُّنْيَوِيَّةِ حَتَّى كَانَتْ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وَشَقَّتْ الْقَمَرَ وَأَنْطَقَتْ الْحَصَى بِالتَّسْبِيحِ، ثُمَّ
تَقَلَّبَتْ، لَا تَنَاسَخًا وَحُلُولًا، بَلْ مُسْتَمِرَّةً فِي أَمْتِدَادٍ يَحْكِي الْأَصْلَ،
لُتَرْجَعَ الشَّمْسُ عَنْ مَغْيِبِهَا، وَتَقْلَعَ بَابُ «خَيْرٍ»، وَهَكَذَا حَتَّى تَكُونَ
«الثَّانِي عَشَرَ» مِنْ نَقَبَاءِ «بَنِي هَاشِمٍ»، وَالْخَاتَمُ فِي سُلْسَلَةِ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ
وَسَفْنُ النِّجَاةِ وَالْفُلْكَ الْمُنْجِيَّةُ.

التاسع من رُهبان "قمة المذبح" ... هو المرتقب الخائف على الدين، وعلى رعيته أن تُفتتن بطول غيبته، هو السيف الشاهر، والقمر الزاهر والنور الباهر، هو بذر التهام وزيغ الأنام ونُصرة الأيام، هو الدين المأثور والكتاب المسطور، هو المنتهى إليه موارث الأنبياء، والموجود لديه آثار الأصفياء، المؤتمن الولي والإمام المهدي، هو صاحب الصمصام وفلاق الهام، الذي سيعود ليملاها قسطاً وعدلاً بعد أن تأخذها نيران "الطوفان الأخير" فتمتلى ظلماً وجوراً، هو الأمل الباقي لنجاة البشرية وخلاصها مما تغرق فيه، وهو ضالّتنا جميعاً، وهو الخير (لو كنّا نعلم) ﴿بَقِيَتْ أَلَلَهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (هود) ... إنه «بقية الله» عليه صلوات الله.

كأن به - ﷺ - ... يهبط من «طوى» في ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً، عدّة أهل «بدر»، حتى يأتي المسجد الحرام.

فيُصليّ فيه عند مقام «إبراهيم» أربع ركعات، ويسند ظهره إلى الكعبة المشرفة، تجاه الحجر الأسود، ثم يحمد الله ويشني عليه، ويذكر «النبي» ويصليّ عليه وآله، ثم يتكلّم بكلام لم يتكلّم به أحدٌ من الناس، ويتلو قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ (النمل)، فيكون أوّل من يضرب على يده ويُبايعه «جبرئيل» و«ميكائيل» ...

لَعَمْرِي، هل لنا غير أن ننادي:

أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي يتوجّه إليه الأولياء، أين السبب المتّصل بين الأرض والسماء ... يا بن طه والمحكمات، يا بن ياسين والذاريات، يا بن الطور والعدايات ...

ليت شعري أين أستقرت بك النوى، بل أي
أرض تقلك أو ثرى...

عزيز عليّ أن أرى الخلق ولا ثرى، ولا أسمع لك
حسيماً ولا نجوى... هل إليك يا «بن أحمد»
سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بغده
فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى
ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى
نغاديك ونراوحك فنقر عيناً...

..... يا «أبن الحسن»؟

الفهرس

الإهداء	٥
المقدمة	٧
الركون وتوطن النفس ونزعة الاستصحاب	١٧
الغفلة ملزومة الاستقرار	٢٥
عدم افتقاد «المولى» معلول تلك النزعة	٣٣
أدعاء الولاية	٣٩
هل هو أشدُّ العهود على الغيبة؟	٤٩
كشف حزب التغيب وأفتضاحه	٥٩
تحديد موقع النزاع	٦٣
الأنشغال بالتكاليف والعبادات الشرعية	٧٣
مواقع اللقاء ومحطات التزوُّد والاتصال	٨١
نظرة في " محطة " ... " الرجعة "	٨٩
بين الولاء و " العبادة الإبلسية "	٩٥
إلغاء مواقع اللقاء ومحطات التزوُّد	١٠٣
إلفاتٌ وتذكير بأساليبهم	١١١
الاهتمام بخصائص الأئمة وصفاتهم	١١٩
في العشق والحبِّ	١٢٣
ما هو الحبُّ؟	١٣١
دور الحب وموقعه في قضيتنا	١٣٩

١٤٧	صورة المؤامرة: القضاء على الحبّ
١٥٥	تعالوا لِنَعشَقْ
١٦٧	كلمة الختام

